

التفسير الموضوعي لِسُورِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

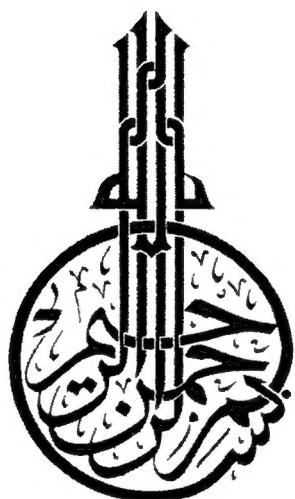
تأليف
عبد الحميد محمود طه

المجلد الرابع

ويحتوي على تفسير هذه السور

هُود - يُوسُف - الرَّعْد - إِبْرَاهِيم - الْحَجَر - النَّحْل - الْإِسْرَاء

دار القلم
دمشق



التفسير الموضوعي
لِسُورَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

أسَّسَهَا:
محمَّد بن عبد الوَّهَّاب
سنة ١٢٨٧ هـ - ١٩٦٧ م

دار القلم
دمشق

الطبعة الثانية
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

حقوق الطبع محفوظة

تطلب جميع كتبنا من:

دار القلم - دمشق

هاتف: ٢٢٢٩١٧٧ فاكس: ٢٢٥٥٧٣٨ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية - بيروت

هاتف: ٨٥٧٢٢٢ (٠١) فاكس: ٨٥٧٤٤٤ (٠١)

ص.ب: ١١٣/٦٥٠١

توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير - جدة

٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٩٥ هاتف: ٦٦٥٧٦٢١ فاكس: ٦٦٠٨٩٠٤

ISBN 978-9933-29-024-5



9 789933 290245



تفسير سورة هود المَسْؤُولِيَّةُ وَالْجَزَاءُ فِي سُورَةِ هُود



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإنّ سلوك الإنسان في حياته ينبع من نظرته إلى الحياة، ومدى إدراكه لحكمة خلقه وجوهر وجوده فيها.

ولابدّ للمؤمن بالله تعالى أن يرى الحياة دارَ اختبار وتكليف، وأنه مسؤولٌ عنها أمام الله تعالى، لأنّه سبحانه عليم حكيمٌ، ينتزّه عن العبث واللعب، فما خلق الخلق وجعله على هذا النظام المحكم البديع للعبث واللعب، ما خلقهم سبحانه إلا بالحق، ليؤدوا رسالةً كلّفهم بها، ويَعْمُرُوا الأرض بطاعته وعبادته.

وإنّ انصراف أكثر الناس عن هذه العقيدة، وتجاهلهم لهذه الحقيقة، هو السبب الرئيس لكلّ شقاء وفساد وبُغي في الأرض، فالحياة من دون تكليف ومسؤولية حياةٌ تافهةٌ فارغةٌ لا تُطاق، تورث الإنسان الشعور بالإحباط والسّامة والملل، وقد تدفعه إما إلى اليأس والحيرة، أو إلى الإجرام والظلم والبغي والعدوان، وهو واقعٌ أكثر الناس في ظل الحضارة المادية المعاصرة، التي أقيمت على عدم الشعور بالمسؤولية أمام الخالق العظيم، وعدم الالتزام بأحكام دينه وشريعته.

إنَّ تعريفَ الناسِ بمسؤوليتهم أمام خالقهم من أعظم القضايا التي اهتم بها القرآن الكريم، بعد قضية توحيد الحق سبحانه، وقلَّ أن تمرَّ بنا سورة من سور القرآن الكريم، إلا ونرى فيها تقريراً لهذه المسؤولية، أو دعوة للتصديق بها، أو ردّاً على الجاحدين لها.

وقد برز هذا الموضوع في سورة هود، كموضوع أساس لها، دارت معظم آياتها في فلكه، فجاءت بحق سورة المسؤولية والجزاء.

ولا عجب أن ترى النبي ﷺ، وهو أعظم الناس معرفة بالله تعالى وخشية له، أكثر الناس تقديراً لهذه المسؤولية، حتى روي عنه من طرق متعددة: أنَّه لما رُوي الشيب في رأسه الشريف ﷺ وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: عَجَلَ إِلَيْكَ الشَيْبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قال: «شَيْبَتَنِي هُوْدٌ، والواقعة، والمرسلات، وعمَّ يتساءلون، وإذا الشمس كورت» [رواه الترمذي (٣٢٩٣)].

إنَّ الناسَ في هذا العصر في أمسِّ الحاجة إلى التصديق والإقرار بالمسؤولية والجزاء، فهي السبيل الوحيد لصقل نفوسهم، وتقويم سلوكهم، وتعريفهم بقيمة حياتهم، وجوهر وجودهم، وإبعاد الحيرة والقلق والاضطراب عن نفوسهم وقلوبهم الحائرة القلقة المضطربة، إنَّها برُّ الأمان، وسُلَّم النجاة، لأولئك الحائرين الشاردين التائهين، الذين أفرزتهم الحضارة المادية المعاصرة، وضيعتهم الفلسفات الوجودية الفارغة، فما أحوجهم إلى مثل هذا التوجيه.

وقد جاء هذا التفسير - بحمد الله - في ثلاثة فصول، منسجمة تماماً مع سياق الآيات في السورة:

- الفصل الأول: التكليف والمسؤولية.
 - الفصل الثاني: قصص من التاريخ.
 - الفصل الثالث: الاستقامة على التكليف والتحذير من الظلم.
- أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، وينور قلوبنا بأنوار التنزيل الحكيم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



قَهِيد

موضوع السورة

الناسُ في سورة هود فريقان:

أولهما: الفريق المؤمن بالله تعالى، الذي يرى أنَّ حياته في الدنيا للابتلاء والتكليف، وأنَّه مسؤول عنها أمام الله تعالى يوم القيامة، فمثابٌ أو معاقبٌ.

والفريق الثاني: كافرٌ بالله تعالى، جاحدٌ لفضله وإحسانه، سلخ نفسه عن الشعور بأي تكليف ومسؤولية، والحياة في نظره لا قيمة لها ولا معنى، سوى أنها فرصةٌ يُحقِّق فيها أهواءه ونزواته، ثم تنتهي كما انتهت حياة مَنْ سبقه.

ولا شك أن بين الفريقين تبايناً كبيراً في الاعتقاد والأخلاق والسلوك والمعاملات، ومنشأ هذا التباين: الاختلاف الكبير بينهما في النظر إلى الحياة.

فالمؤمن: ملتزمٌ بدين الله وشرعه، متَّبِعٌ لرسالة أنبيائه، إن أصابته ضرأٌ صبر، ولجأ إلى الله تعالى، وإن أصابته سرأٌ شكر، وظلَّ ملتزماً بمنهج الاستقامة.

أما الكافر: فهمه قاصرٌ على الدنيا وما فيها من زينة وبهارج وزخارف، يؤوسُ في الضرأ، وبطرُ فخورٌ في السراء: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوسُ كَكُوفٍ ۖ﴾ (٩) وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَأٍ مَسَّته لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود].

فستان ما بين الحياتين، حياة أساسها التكليف والمسؤولية، وحياة لا أساس لها ولا هدف، فمثل ما بين الفريقين من تباين كما بين البصير والأعمى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤].

ثم أوردت السورة بعض قصص الأنبياء مع أممهم، إظهاراً للتباين بين

الفريقين بشواهد من واقع الحياة البشرية على الأرض، وأظهرت من خلال عرضها لهذه القصص طبيعة هذه المسؤولية وأبعادها، ومدى تأثيرها على استمرار الحياة البشرية وبقاء العمران.

ثم أبرزت فيما عَقَّبَتْ به على قصص الأنبياء مع أممهم، حجمَ وعُمُقَ الجزاء المترتب على هذه المسؤولية، وأنه سيكون وافيًا، وأنه يبدأ من الدنيا، ويمتدُّ إلى الآخرة، وأنه لا يستفيد من هذه القصص، ولا يعتبرُ بها إلا الذين يؤمنون بمسؤوليتهم عن الحياة الدنيا أمام الله يوم القيامة.

كما أن الانسلاخَ عن هذه المسؤولية يؤدي إلى نشر الفساد والترف والظلم في المجتمعات البشرية، ثم يؤدي بها إلى السقوط والهلاك.

والناس كما كانوا في الدنيا فريقين، سيكون مصيرهما متبايناً تبايناً جذرياً.

فموضوع المسؤولية والجزاء يظلُّ آيات السورة من أولها، عندما أبرزت جانب الإنذار في رسالات الأنبياء، إلى آخرها عندما تحدثت عن مصير السعداء والأشقياء يوم القيامة.



الفصل الأول

التكليف والمسؤولية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ كُنْتُ أَعْلَمْتُ بِأَنَّهُمْ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَيْرٌ ۝ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ ۝﴾ وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَنَافِعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾
أَلَا إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُخْتُمُونَ وَمَا يَكْتُمُونَ
إِنَّهُ عَلَيْهِمْ يَذَاتُ الصُّدُورِ ۝﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَهْسَنُ عَمَلًا وَلَكِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مُبْعُوثُونَ مِنْ
بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝﴾ وَلَكِنْ أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا
أُمُومَةً مَّعْدُودَةً لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ
سَبْطُ رِجْرَجٍ ۝﴾ وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۚ كَفُورٌ ۝﴾
وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَةٍ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝﴾ إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾ فَلَمَّا تَرَاكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا
يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ
نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ
يَعْلَمُ اللَّهُ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ

إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَنْبَعٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ. مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْأَنَارُ مَوْعِدُهُ. فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَبْصِرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ .

• أَحْكَامٌ وَتَفْصِيلٌ:

بدأ ﴿سُورَةُ هُودٍ﴾ كما بدأ من قبلها سورة يونس، ومن بعدها سورة يوسف، بالحروف المقطعة، بقوله الكريم:

﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمْتَ ءَايَتُهُمْ ثُمَّ فَصَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾﴾ .

﴿الرَّ﴾ وهي من الحروف النورانية المقطعة، التي سبق الكلام عليها في أول سور: البقرة وآل عمران والأعراف.

﴿كُنْتُ﴾ أي: هذا كتاب، أو هو كتاب عظيم الشأن، جليل القدر.

﴿أَحْكَمْتَ ءَايَتُهُمْ﴾ أي: نُظِّمْتُ نَظْمًا مُتَقَنًّا مُتَنَاسِقًا مُحْكَمًا جَمِيلًا، كالبناء

المحكم، الذي لا خلل فيه ولا نقص، فلا اختلاف بينها ولا تعارض ولا تناقض، فكل كلمة فيها في موضعها المناسب لها، والمنسجمة تمامًا مع ما قبلها

وما بعدها، وكلُّ حرفٍ له دلالة ووقعه وجَرَسُه، بلا زيادة فيها ولا نقص، وكل آية في موضعها المناسب لها في السورة، مما يجعلها تنسجم تماماً مع سياقها وسباقها ومعناها.

وهي محكمة أيضاً في معانيها البليغة، وحججها القاطعة، الدالة على أنها كلام الله تعالى، فإحكامها في نظمها ومعانيها.

والإحكام في القرآن الكريم كامل في حروفه وكلماته وآياته وسوره، وهو إحكامٌ معجز، يدلُّ على أنه كلام الحكيم العليم جلَّ وعلا، كما قال تعالى في أول سورة يونس: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾.

وكقوله ﷻ أيضاً: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وقال ﷻ أيضاً: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فُصِّلَتْ].

وجاءت آياتُ القرآن الكريم محكمة، مع أنها نزلت منجّمةً على مدى ثلاث وعشرين سنة، نزلت أحياناً الآية أو بعضها، أو الآيات من السورة، أو السورة كاملة، على حسب الوقائع والمناسبات، فما أعظم إحكامه، فهو محكمٌ في الأرض بعد التنزيل، كما أنه محكمٌ في السماء.

وفي القرآن الكريم إحكام باهر معجز أيضاً، مع أن فيه تأصيلاً وتفصيلاً، فتأصيل القواعد والمبادئ، وتفصيل الأحكام وتفريعها، لم يؤثر في الكتاب الكريم على إتقانه وإحكامه وانسجامه، ولهذا قال تعالى:

﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ أي: جُعِلَتْ مَفْصَّلَةً، مشتملةً على كل ما يحتاج إليه الإنسان في دينه، ففيه بيان العقيدة الصحيحة مع أدلتها العقلية والنقلية، وبيان العبادات والأحكام وسائر التكاليفات، فضلاً عما فيه من أخبار الأمم السابقة، والأمثال والحكم والمواعظ، وما سيكون في الحشر والمعاد... إلخ، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وقد يكون المراد من التفصيل نزول القرآن منجماً، ف ﴿ثُمَّ﴾ على هذا المعنى تفيدُ الترتيب الزمني، وقدّمنا أن نزوله منجماً لم يؤثر على إحكامه وإتقانه، لأنه:

﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ أي: أحكم آياته حكيمٌ وفصلها خبيرٌ، عالم بحقائق الأمور جلّ وعلا.

• نذارة وبشارة:

وفي هذا الإحكام والتفصيل دعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، والانقياد لدينه سبحانه وشرعه، واتباع رسله:

﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾.

﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: لثلا تعبدوا إلا الله، فتقبلوا على عبادته وحده، وتعرضوا عن عبادة غيره.

﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ أي: إني لكم من جهته تعالى نذير، أنذركم عذابه إن لم تتركوا ما أنتم عليه من كفر وشرك وعبادة غيره سبحانه.

وبشير أبشركم برحمته وثوابه إن آمتم به وحده، وتمسكتم بدينه وشرعه.

فأنتم مسؤولون أمامه جلّ وعلا، ومحاسبون عن أعمالكم في حياتكم، والله سبحانه لم يخلقكم عبثاً، ولن يترككم سدىً، ولهذا أرسلني إليكم نذيراً وبشيراً، وهو القائل: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ربُّ العرش الكريم [المؤمنون].

والقائل أيضاً: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٣٦) أَلَمْ يَكُنْ طُفْلَةً مِّن مَّيِّ يُمَتَّى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ نَسَوًى (٣٨) فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدَرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ [القيامة].

• استغفار وتوبة:

فاعقبوا دعوة الله تعالى وأسلموا له، وادخلوا في دينه، واسألوه أن يغفر لكم ما سلف منكم من آثام وخطايا، مع التوبة عنها وتركها والندم على فعلها:

﴿وَأِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمِئِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾﴾.

﴿وَأِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أي: أسأله مغفرة ما مضى من ذنوبكم.

﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: ثم توبوا إلى الله في المستقبل، بالندم على ما فات، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود في المستقبل، فلا يقال: إن الاستغفار هو التوبة، بل بينهما تباين^(١).

وأصل معنى الاستغفار: طلب الغفر، أي: الستر، ومعنى التوبة: الرجوع، ويطلق الأول على طلب ستر الذنب من الله تعالى والعفو عنه، والثاني على الندم عليه مع العزم على عدم العودة إليه، والقلب يميل فيه إلى حمل الأمر الثاني على الإخلاص في التوبة والاستمرار عليها^(٢).

﴿يُمِئِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾ أي: يمتعكم في الدنيا بحياة طيبة حسنة، فمن عبد الله وحده وتاب من ذنوبه، عاش في أمن وراحة ورضا نفس، كما قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح].

وسيأتي معنا قول هود لقومه: ﴿وَيَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا جُنُوبَكُمْ﴾ [هود: ٥٢].

وإن ضيقت عليه الدنيا أحياناً، فهو ابتلاء من الله تعالى لتكفير سيئاته ورفع درجاته، وتبقى حياته مع ذلك طيبة، لأنه يرجو الله تعالى ويتقرب إليه ويرضى بما قدره له.

﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو الموت.

(١) الصاوي على الجلالين: ١٩٣/٢.

(٢) روح المعاني: ٢٠٧/١١.

فألطافه سبحانه تحفُّ بكم، وعنايته تحوطكم طول حياتكم، حتى تنتهي بالموت آجالكم، إن أخلصتم في عبادته تعالى وطاعته والتوبة إليه. ودلَّت الآية على أن منافع الدنيا صغيرة خسيصة منقضية، ولهذا سمّاها بالمتاع.

• تقرير المسؤولية:

﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ﴾ أي: في الطاعة والعمل الصالح.

﴿فَضْلُهُ﴾ أي: جزاء فضله، إمّا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً، فلا يضيع عنده تعالى شيء أبداً، قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فاستكثروا من الأعمال الصالحة، وتنافسوا في تحصيلها، فإنَّ التنافس في الطاعات عمل مبرور مشكور، حثنا عليه سبحانه فقال: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وقد جاء في الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ قال لسعد بن أبي وقاص: ﴿ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتّى اللقمة ترفعها في في (فم) امرأتك﴾ [رواه البخاري (٥٣٥٤)].

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ قال: مَنْ عَمِلَ سيئةً كُتِبَتْ عليه سيئةٌ، ومن عمل حسنةً كُتِبَتْ له عشرُ حسناتٍ، فإنَّ عُوقِبَ بالسيئة التي كانَ عَمَلُهَا في الدنيا بقيتْ له عشرُ حسناتٍ، وإنَّ لَمْ يَعاقَبْ بها في الدُّنيا أخذَ مِنَ الحسناتِ العشرِ واحدةً، وبقيتْ له تسعُ حسناتٍ، ثم يقول: هلكَ مَنْ غلبَ آحادُهُ أعشارَهُ^(١). أي: هلك من كانت سيئاته أكثر من حسناته بعشرة أضعاف.

﴿إِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: تُعرِضُوا عن الإيمان، وتصرُّوا على الكفر. وأصلها: تتولوا.

﴿فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء.
وقد وصفه تعالى في موضع آخر بالعظيم، فقال: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْغَالِبِينَ﴾ [المطففين].
فيوم المسؤولية والجزاء يوم كبير وعظيم، أكدّه تعالى أيضاً بقوله:

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: إلى حكمه وأمره مرجعكم يوم القيامة، فلا مفرّ لكم منه، ولا رجوع لكم إلى غيره تعالى.
﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فلا يستعصي على قدرته شيء من الممكنات، فهو تعالى قادر على موتكم وإحيائكم وبعثكم من قبوركم، وحشركم وحسابكم وجزائكم.
● كمال علمه تعالى:

هكذا أوصلت الآيات إليهم دعوة الله تعالى، على لسان النبي ﷺ، وقرّرت مسؤوليتهم عن أعمالهم، وأظهرت شفقتة عليه الصلاة والسلام عليهم من هذه المسؤولية، وما يترتب عليها يوم القيامة من حساب وجزاء، ومع هذه الدعوة المشوبة بالشفقة عليهم، أعرضوا عنها وأصرّوا على كفرهم وفجورهم:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنََّّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾ أي: يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر، مستمرّين على ما كانوا عليه من التولّي والإعراض، فإنّ من أعرض عن شيء ثنى عنه صدره.

﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ أي: ليبقى ما في صدورهم مخفياً عن الله تعالى.
ولعلّ نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر عن المشركين، ورسول الله ﷺ يُسمِعُهُمْ كلام الله تعالى، فيثنون صدورهم، ويطأطئون رؤوسهم

استخفاء من الله، الذي كانوا يحسُّون في أعماقهم أنه هو قائلُ هذا الكلام، وذلك كان يظهر منهم في بعض الأحيان^(١).

لكنه سبحانه يعلم السرَّ وأخفى، فلا يخفون عليه ﷻ في جميع أحوالهم: ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ أي: حين يغطون أنفسهم بثيابهم للنوم، وكثيراً ما يحدث الإنسان نفسه في هذا الوقت، وتمرُّ به الخواطر والهواجس. ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي: يستوي بالنسبة إلى علمه تعالى سرُّهم وعلايتهم.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ وهو تعليل لما سبق وتقرير له، فهو سبحانه يعلم ما في صدورهم وقلوبهم من الخواطر والهواجس، لا يخفى عليه شيء منها، فكيف يخفى عنه ما يسرون وما يعلنون.

وقد وسَّعَ علمه تعالى كلَّ شيء من مخلوقاته، فهو ليس قاصراً عليهم، ولهذا قال تعالى يبين كمال علمه ورحمته وإحسانه على خلقه:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ والدابة كلُّ ما يدبُّ على الأرض، أي يمشي عليها ويسير، فشملت جميع الدواب عاقلةً وغير عاقلة، فما مِنْ مخلوقٍ يدبُّ على الأرض إلا على الله تعالى غذاؤه ومعاشه.

وتستعمل كلمة ﴿عَلَى﴾ للوجوب، فهو كالواجب عليه تعالى بحسب الوعد والفضل والإحسان، والمراد أنه تعالى التزم به، وتكفل به التزاماً لا يتخلف، ففي الحقيقة ﴿عَلَى﴾ بمعنى: من، وجاء التعبير بـ ﴿عَلَى﴾ ليزداد العبد ثقة بربه وتوكلاً عليه، وإن أخذ بالأسباب فلا يعتَمِدُ عليها، بل يثق بالله تعالى ويعتمد

عليه، وليكن أخذه بالأسباب امتثالاً لأمره تعالى^(١)، قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].

وقال أيضاً: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ أي: موضع قرارها في الأصلاب.

﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ أي: موضعها في الأرحام.

قال العلامة الآلوسي رحمته الله: «النفطة بالنسبة إلى الأصلاب في حيزها الطبيعي ومنشئها الخلقي، وأما بالنسبة إلى الأرحام فهي مودعة فيها إلى وقت معين»^(٢).

وفي هذا إشارة إلى حقيقة علمية في علوم تكوين الجنين، ترى أن الخلايا الجنسية الابتدائية تستق من جدار الحويصل المُحِّي، ثم تهجر وتنتقل إلى الغُدِّ الجنسيَّة الآخذة بالتكوُّن في ظهر المخلوق الجديد، ثم تتكاثر فيها، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: ٩٨]^(٣).

فَعَلِمَهُ تَعَالَى مَحِيطٌ بِأَحْوَالِ مَخْلُوقَاتِهِ كُلِّهَا، مِنْ بَدَايَةِ خَلْقِهَا، وَفِي أَثْنَاءِ تَقْلِبَاتِهَا وَأَطْوَارِهَا، وَيُوصِلُ إِلَيْهَا الرِّزْقَ عَلَى حَسَبِ الْأَحْوَالِ وَالْأَطْوَارِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا.

﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ أي: كل ما ذكر في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ، فيه جميع أرزاق الدواب وأمكنتها وأزمنتها وأحوالها، وهذا من

(١) الصاوي على الجلالين: ١٩٤/٢.

(٢) روح المعاني: ١٢/٣.

(٣) انظر: تفسير سورة الأنعام، الوارد في هذا التفسير الموضوعي الكبير تحت عنوان: (بصائر الحق في سورة الأنعام).

باهر قدرته تعالى، لزيادة طمأنينة العبد بربه، ومراجعة الملائكة الموكلين بالأرزاق، لا خوفاً من نسيانه، إذ هو مستحيل عليه^(١).

فهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقال سبحانه: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

• الخلق والابتلاء بالتكليف:

وبعد أن بينت الآيات كمال علمه تعالى، بينت كمال قدرته:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧).

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي: خلق سبحانه السموات والأرض وما فيهن في ستة أوقات، ولم يخلقهن دفعة واحدة في وقت واحد، مع قدرته التامة على ذلك. والمراد باليوم الوقت مطلقاً، لا اليوم المتعارف. ودلّ الخلق المتدرّج على أنه تعالى خلق الخلق بمحض إرادته ومشيئته وبقدرته.

وقد فصل تعالى مراحل الخلق في سورة فصلت فقال: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦) وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَنَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمٍ إِلَيْ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢).

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ أي: كان عرشه قبل خلقهما على الماء.

وهو دليل على أن خلق العرش والماء قبل خلق السموات والأرض.

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» [رواه مسلم (٢٦٥٣)].

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ» قَالُوا: بِشَرَّتْنَا فَأَعْطَنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ» قَالُوا: قَبَلْنَا، جَنَّاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ؟ قَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ» [رواه البخاري (٧٤١٨)].

﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: خلق الله السموات والأرض وما فيهما، ورَبَّ فيهما كل ما تحتاجون إليه من أسباب معاشكم، وسَخَّرَهَا لَكُمْ، لِيُخْتَبِرَكُمْ بِالتَّكْلِيفِ، وَيُظْهَرَ الْمُحْسَنَ مِنْكُمْ وَالْمُسِيءَ، وَيُمَيِّزَ بَيْنَ الْمَطِيعِ وَالْعَاصِي. ولم يقل: أكثر عملاً، بل قال: ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله ﷻ، على شريعة رسول الله ﷺ، فمتى فقدَ العملُ واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل^(١).

فما خلق الله الخلق عبثاً ولا لعباً، يتنزه تعالى عن ذلك، وقد نفاه تعالى في عدد من الآيات، كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص].

وقال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٍ ﴿٢٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان].

وَيَبِّنْ تَعَالَى فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ أَنَّ الْإِبْتِلَاءَ بِالتَّكْلِيفِ هُوَ حِكْمَةُ الْخَلْقِ؛ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾ [الملك: ٢].

وقال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فالتكليف والمسؤولية عنه والجزاء أساس وجود الإنسان وخلقته، وهو أيضاً أساس خلق المكونات كلها، وإنكار الإنسان لهذه الحقيقة، ومحاولته الانسلاخ عن الشعور بالمسؤولية، إنكار لجوهر وجوده وحكمة خلقه، وانتكاس عن مرتبة التكليف والتشريف التي ميزه الله بها عن الحيوان.

• إنكار واستهزاء:

ولهذا أوردت الآيات بعد ذلك أقوال المنكرين للبعث والحساب والجزاء، بأسلوب التعجيب:

﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ أي: إن واجهتهم بالحقيقة الكبرى التي هي سر وجودهم وحكمة خلقهم، وأنهم مبعوثون بعد الموت للمسؤولية والجزاء.

﴿يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي: لكان منهم انصراف عن مواجهة الحقيقة وتغافل عنها، إلى تكذيب الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ووصف القرآن الكريم بأنه سحر مبين.

فقد أَلِفَ القومُ الحياةَ التافهة الفارغة، الخالية عن الشعور بالمسؤولية، ولا يريدون أن يسمعو من يذكّرهم بقيمة حياتهم وجوهر وجودهم، ويرفعهم عن المستوى الهابط الذي انتكسوا إليه وأدمنوا عليه.

وزاد في غرورهم وغفلتهم إمهالهم وتأخير العذاب عنهم، مع أن إمهالهم من رحمته تعالى بهم، لعلهم ينتبهون من غفلتهم ويصحون من سكرتهم.

﴿وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَعْدُودَةً لَيَقُولُنَّ مَا يَحِسُّهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [٨].

﴿وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَعْدُودَةً﴾ أي: إلى أمد محدود وأجل مسمى.

فكلمة «الامة» تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، فيراد بها الامة، كقوله تعالى في هذه الآية: ﴿إِلَّا أُمَّةٌ مَّعْدُودَةٌ﴾، وقوله أيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥].

وتستعمل في الإمام المقتدى به، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠].

وتستعمل في الجماعة كقوله سبحانه: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ [القصص: ٢٣].

وتستعمل أيضاً في الملة والدين، كقوله تعالى إخباراً عن المشركين: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُهُتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٢] (١).

﴿يَقُولُونَ مَا يَحْسِبُهُ﴾ أي: ما يؤخر هذا العذاب عنا؟! وأي شيء يمنعه عنا؟! يقولون ذلك استعجالاً للعذاب على وجه الاستهزاء والتكذيب.

﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ أي: عندما يأتيهم في الأجل المحدد له، لا يرفعه عنهم رافع، ولا يدفعه دافع، فلا مناص لهم منه، كما قال تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾ [المعارج].

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: نزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به استهزاء وتكديباً، وعبر عن وقوعه بالماضي لتأكيد وقوعه وتحققه.

• يأس وكفران:

ثم بينت الآيات كيف يكون حالهم عند نزول العذاب بهم، وذلك بشرح أحوال الإنسان النفسية عندما تنزل به غير الزمان، ويواجه صروفه وتقلباته، وما دامت حياة الإنسان حياة ابتلاء واختبار، فهي لا تسير على وتيرة واحدة:

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ كَافُورٌ﴾ ﴿٩﴾

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ أي: نعمة، كصحة وسعة وأمن ورخاء.

﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ أي: ثم سلبناها منه، وحرمانها منها، بعد أن كان متعلقاً بها حريصاً عليها، فكلمة ﴿نَزَعْنَاهَا﴾ تُشْعِرُ بِشِدَّةِ تَعَلُّقِهِ بِهَا وَحِرْصِهِ عَلَيْهَا^(١).
 ﴿إِنَّهُ لَيُئْسِرُ﴾ أي: شديد القنوط من رحمته تعالى، فلا يرجو أن يعيدها إليه أبداً.

﴿كَفُورٌ﴾ أي: عظيم الكفران لما سلف من فضله تعالى وإحسانه عليه.
 هذا شأن أكثر الناس عندما تتغير أحوالهم، وتنزل بهم صروف الدهر وغيره، يحزنون على ما فاتهم حتى يغلب عليهم اليأس والقنوط من رحمته تعالى، وينسون أنهم كانوا يتمتعون بنعمه، ويتقلبون في فواضل إحسانه، من غير سابقة استحقاق.

وعندما تتغير أحوالهم من الضيق إلى السعة، ومن الضراء إلى السراء، فإنهم يتكبرون ويتجبرون ويغترون بما في أيديهم، ظانين أنَّ حالهم هذه ستدوم لهم، ينشغلون بالنعمة عن المنعم، فلا يشكرونه، بل يكفرونه، ويعرضون عن طاعته، ويستعملون نعمته في معصيته، وينسون أن الحياة دار ابتلاء واختبار، وأنه تعالى يبتليهم بالخير تارةً وبالشر أخرى.

﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾.

﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ﴾ أي: أنعمنا عليه بالسعة والرخاء، بعد أن أصابه الفقر والقلّة، أو بالصحة بعد المرض، أو بالفرح بعد الضيق والشدة.
 ﴿لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ أي: زالت المصائب والنكبات التي أضرت بي وساءتني. هكذا يقتصر بنظره على الأسباب، ويغفل عن مسبب الأسباب الذي قدّر كل شيء.

﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ أي: إنَّ الإنسان في تلك الحالة بطر متكبر، يفخر على الناس بما أعطاه الله تعالى، ويشغله الفرح والفخر عن شكر خالقه وطاعته،

ففرحه بالنعمة قوي شديد، يصل به إلى حدّ البطر والكِبَر، وسبب شدة فرحه أن منتهى أمل الكافر محصور بالدنيا فقط، فإذا وجد الدنيا فكأنه قد فاز بغاية السعادات^(١).

ويلاحظ أنّه تعالى أسند إيصال الخير إلى ذاته جلّ وعلا، فقال: ﴿أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ﴾ ولم يسند إلى ذاته إيصال الشر فقال: ﴿بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتُهُ﴾ مع أن كل شيء بعلمه وتقديره ومشئته، فدلّ بذلك على أن مراده تعالى رحمة عباده والإحسان إليهم، وأن ما ينالهم من شرٍّ وضرٍّ بسبب سوء كسبهم واختيارهم، كما قال في سورة الشورى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾. وقال في سورة النساء: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾.

• صبر وشكر:

ثم استثنت الآيات من هذه الأحوال، المؤمنين بالله تعالى، الذين يرون الحياة على حقيقتها، ويكشف لهم إيمانهم بالله عن جوهرها، فهم يرونها حياة ابتلاء واختبار، فيها تكليف، ويترتب عليه مسؤولية وجزاء، فلم يُخلَقوا عبثاً لمجرد الأكل والشرب واللذة والمتاع، ولا بدّ أن تختلف أحوالهم عن أحوال غيرهم عندما يواجهون تقلّبات الحياة، إنهم يصبرون عند الشدة والضراء، ويشكرونه تعالى عند السعة والرخاء:

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي: على ما أصابهم، إيماناً بالله واستسلاماً لقضائه.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: فلا تشغلهم النعمة عن طاعته تعالى وعبادته وشكره.

وفي الحديث الشريف: عن صهيب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «عجباً

لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» [رواه مسلم (٢٩٩٩)].

فالإيمان بالله تعالى هو النور الكاشف، ينيرُ للإنسان طريقَ حياته، ويحدد له المواقف والمنعطفات، ويعينه على تجاوز العقبات، وتحمل المشقات، وهو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة، كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾.

وقوله ﷻ أيضاً: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا ۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝٢٢﴾ [المعارج].

﴿أَوَلَيْكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي: لهم ستر لذنوبهم ومعاصيهم وتجاوز عنها. فالؤمن غير معصوم من الذنوب، فقد يدركه ضعف الإنسان فيخطئ ويزلُّ، ولكنه لا يصرُّ على المعصية ولا يتمسك بها. ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي: لهم أجر كبير على طاعتهم لله تعالى وانقيادهم لدينه وشرعه.

هكذا جمعت لهم الآية بهذه البشارة بين مطلبين كبيرين، هما: الخلاص من العذاب، والفوز بالثواب.

• تثبيت وتحريض:

والتفتت الآيات إلى النبي ﷺ، تثبته في مواجهة عناد المشركين وجحودهم، وتحثه على متابعة تبليغهم وإقامة حجة الله تعالى عليهم:

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝١١﴾.

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي: فلعلك لشدة ما تراه من كفرهم وعنادهم تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك.

ولعلَّ: للترجي، وهو يقتضي التوقُّع، ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه، ولا ترجح وقوعه، لجواز أن يوجد ما يمنع منه، والمانع منه عصمته ﷺ عن كتم الوحي الأمور بتبليغه.

والمقصود من ذلك تحريضه عليه الصلاة والسلام، وتهيج داعيته لأداء الرسالة^(١)؛ قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقد يكون المقصود الاستفهام الإنكاري، الذي يفيد نفي واستبعاد ترك تبليغهم، وحضه على التبليغ مع عدم المبالاة بتكذيبهم وعنادهم^(٢).

﴿وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ﴾ أي: عارضٌ لك ضيقٌ صدرٍ عند تلاوته عليهم، بسبب مسارعتهم إلى ردّه وتكذيبه.

وقال تعالى: ﴿وَضَائِقُ﴾ ولم يقل: ضيقٌ؛ ليدل على أنه ضيقٌ عارض غير ثابت؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أفسح الناس صدرًا^(٣).

وما كان ضيقٌ صدره من تلاوة القرآن الكريم، بل كان من عنادهم وجحودهم ومسارعتهم إلى تكذيبه، ولهذا قال تعالى بعد ذلك:

﴿أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ أي: مخافة أن يقول المشركون: هلاً أنزل عليه مال كثير، أو جاء معه ملك يصدّقه!

﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ أي: ليس عليك إلا إنذارهم بما أوحاه الله إليك، فلا تبال بعنادهم وتكذيبهم، والاقتصار على صفة النذير لمناسبة المقام، فالمقام مقام ترهيب ووعيد.

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: حافظ يحفظ كل ما يقولون، فتوكل عليه

(١) روح المعاني: ١٨/١٢.

(٢) تفسير القرطبي: ١٢/٩.

(٣) تفسير النسفي: ١٨٢/٢.

وفوض أمرك إليه، واستمر في تبليغهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨].

• التحدي بالقرآن الكريم:

ولا شك أن معجزة القرآن الكريم كافية لبيان صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، وصحة نبوته، فالإعراض عنها، وعدم الاعتداد بها، أشدُّ قبحاً وشناعة من مواقف العناد والجحود، ومن سؤالهم ما سألوا من المعجزات، ولهذا قال تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٣).

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ أي: بل يقولون افتراه وأنه ليس من عند الله. وهو إضراب بـ ﴿أَمْ﴾ المنقطعة عن ذكر مواقفهم السابقة إلى ما هو أقبح منها.

﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ﴾ أي: قل لهم: إن كان الأمر كما تقولون، فأتوا بعشر سور مثل القرآن الكريم، في البلاغة والنظم والمعنى.

﴿مُفْتَرِيَاتٍ﴾ أي: مختلقات من عند أنفسكم، إن صحَّ أنني اختلقته من عندي. ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

والجدير بالذكر أن هذا التحدي بعشر سور حدث أولاً قبل الهجرة؛ لأنَّ سورة هود من السور المكية، ثم تحدَّاهم بسورة واحدة، فأنزل في سورة البقرة المدنية قوله الكريم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٣).

ومعجزة القرآن الكريم خالدة باقية، والتحدي به لا يزال قائماً، والقرآن الكريم لا يزال في الساحة نقيّاً غصّاً طريّاً، يتحدَّى المعارضين لدعوته والمنكرين لصحته.

ولهذا كان الشاعر المسلم المشهور محمد إقبال يقول لولده: يا بُني اقرأ القرآن كأنه أنزل عليك الساعة.

﴿فَإِلَّامَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

﴿فَإِلَّامَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ أي: ظهر عجزهم عن الاستجابة للتحدي، والخطابُ لعامة المسلمين، وجاء عاماً بعد أن كان خاصاً بالنبي ﷺ، فدلَّ على بقاء المعجزة القرآنية وخلودها، واستمرار التحدي بها في كل زمان ومكان.

﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ أي: اعلّموا علماً يقينياً لا شائبة فيه بوجه من الوجوه، أنما أنزل القرآن الكريم، ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من وجوه إعجازه، في بيانه ونظمه ومعانيه، فلا يحيط بها غيره تعالى.

﴿وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: واعلموا أيضاً أن لا إله إلا هو وحده المستحق للعبادة، فتمسكوا بعبادته وطاعته، وازدادوا يقيناً بأن القرآن منزل من عنده تعالى.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: فهل أنتم مخلصون ومستسلمون لله تعالى ولشرعه.

ويمكن أن يكون الخطاب للمشركين في قوله: ﴿فَإِلَّامَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ أي: من دعوتموهم للمعانة ﴿فَأَعْلَمُوا﴾ أيها المشركون المعاندون ﴿أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ أي: بإذنه وأمره، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: متبعون للإسلام بعد هذه الحجة القاطعة^(١).

• عمل الدنيا وعمل الآخرة:

وقسّمت الآيات الناس إلى فريقين: فريق يحصر همه ونشاطه بالدنيا وبهارجها وزينتها، وفريق آخر ينظر إلى الآخرة ويهتم بها، ويجعل حياته الدنيا ونشاطه فيها قنطرة إلى الآخرة:

(١) انظر: تفسير النسفي: ١٨٨/٢.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٥).

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ أي: من كان يريد بعمل الخير والبر الحياة الدنيا وما يحسنها ويزينها، كمن يني المشافي للفقراء، ويساعد الضعفاء والمحتاجين، للسمعة والشهرة، أو لكسب أصواتهم في الانتخابات، والوصول إلى المناصب العالية الدنيوية.

وإدخال كلمة ﴿كَانَ﴾ على إرادتهم الدنيا للدلالة على استمرارها منهم، بحيث لا يكادون يريدون الآخرة أصلاً^(١).

﴿نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾ أي: نوصل إليهم أجور تلك الأعمال في الدنيا كاملة، فإذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من أجور تلك الأعمال شيء.

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ أي: وهم في الدنيا لا ينقصون شيئاً، ويوفون أجورهم بحسب ما يشاء الله تعالى، لا بحسب ما يشاؤون، فما كل ما يتمناه المرء يدركه، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ [الإسراء: ١٨].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٦).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ أي: أولئك المريدون للدنيا وزينتها، الذين ليس لهم يوم القيامة إلا النار؛ لأنهم لم يعملوا للآخرة، وسلخوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية فيها، فلا جرم ليس لهم في الآخرة إلا النار.

﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي: وظهر في الآخرة حبوط صنعهم الذي صنعوه في الدنيا، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى الثواب في الآخرة لو صنعوه لها.

﴿وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ لأن عمل الدنيا باطل فاسد، بينما عمل الآخرة

مقبول مبرور، كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

• البَيِّنَةُ والشاهد:

ثم عقدت الآيات مقارنةً بين الفريقين، وشرعت تتحدث أولاً عن الفريق المؤمن:

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَبِينَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِّنَ الْأَحْزَابِ فَآلَأَحْزَابٌ مَّوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَبِينَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ أي: كان على نور واضح ودليل ظاهر من ربه، وهو القرآن الكريم، دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْآيَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ [البينة].

وقوله سبحانه أيضاً: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

فالقرآن الكريم هو البَيِّنَةُ، الذي يبين الحق ويوضحه، وهو النور الهادي إلى سواء السبيل. واسم الموصول ﴿أَفَمَنْ﴾ مبتدأ خبره محذوف، تقديره: كمن ليس كذلك، وحذف الخبر لدلالة سياق الآية عليه.

﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ أي: يتبعه شاهد يشهد بأنه من عند الله تعالى، وهذا الشاهد من القرآن الكريم نفسه، غير خارج عنه، وهو إعجازه الباهر، كما مرَّ في آية التحدي بالقرآن عند قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْقَرْتَهُ قُلْ فَاتَّقُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلَهُ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ [هود: ١٣].

وفسر بعضهم البَيِّنَةُ بالفطرة التي فطر سبحانه الناس عليها، وهي كلمة

التوحيد، التي قال تعالى فيها: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّيْلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال فيها النبي ﷺ: «ما مِنْ مولودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفطرة، فأبواه يهودونه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء - أي: لا نقص فيها - هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: واقروا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّيْلَ لِحَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]. [رواه مسلم (٢٦٥٨)].

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً في خطبة له: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم اتَّخَذُوا الشياطينَ فاجتالهم عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم» [رواه مسلم (٢٨٦٥)]. ومعنى قوله: «اجتالهم»: حوَّلَهم وصرفتهم.

وأما الشاهد فهو ما أوحاه الله إلى الأنبياء، من الشرائع المطهرة المكملّة المعظمة، المختمة بشريعة محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين^(١).

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى﴾ أي: ومن قبل القرآن كتاب موسى، وهو التوراة. وتخصيص كتاب موسى ﷺ بالذكر؛ لأنّ جميع أهل الكتاب مجمعون على أنه من عند الله تعالى، بخلاف الإنجيل، فإن اليهود مخالفون فيه، فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى^(٢).

﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ أي: أنزل الله تعالى القرآن الكريم إلى الأمة المسلمة، إماماً لهم، وقدوة يقتدون به في دينهم، ورحمة منه تعالى بهم، فهو نعمة عظيمة تفضل بها سبحانه عليهم.

﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: أولئك المتّصفون بتلك الصفة الحميدة، وهي أنهم على بينة من الله تعالى في جميع شؤون حياتهم، يصدّقون بالقرآن الكريم، ويتمسكون بأحكامه، ويجعلونها نبراس حياتهم.

(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٤٤٠/٢.

(٢) روح المعاني: ٢٨/١٢.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي: من يكفر بالقرآن الكريم من جميع أهل الملل والنحل الأخرى، إذ هو رسالة الله تعالى إلى الناس كافة حتى قيام الساعة.

﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ أي: فهو معذبٌ فيها لا محالة، كما مرَّ عند قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ [هود: ١٦].

وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أُرسِلْتُ به، إلا كان من أصحاب النار» [رواه مسلم (١٥٣)].

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: لا تكن أيها الإنسان في شك من أمر القرآن الكريم، وأنه من عند الله تعالى.

﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ أي: إنه الحق الثابت من ربك الذي يربيك في دينك ودنياك.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: ومع ظهور البينة وقوة الشاهد، وظهور أدلته وحججه، فإن كثيراً من الناس لا يصدقون به.

أو: يعرضون عنه عناداً واستكباراً، أو انهماكاً بالدنيا وانشغالاً بشهواتها عن الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

• مقارنة وتمثيل وتقرير:

ثم انتقلت الآيات للحديث عن الفريق الثاني، الفريق الكافر الفاجر؛ لتتم المقارنة بينهما:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي: لا أحد أظلم ممن يكذب على الله تعالى، وينسب إليه ما لا يليق بجلاله وكماله وحكمته، كمن ينسب إليه سبحانه الولد والشريك، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، أو يجحد حكمته تعالى في خلقه، فينكر يوم القيامة وما فيه من مسؤولية وجزاء.

﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي: أولئك الموصوفون بأفح الظلم وأشدّه، يعرضون يوم القيامة على ربهم للحساب والجزاء، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقْعَوْنَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٠].

﴿وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُ﴾ أي: الذين يشهدون عليهم يوم القيامة كالنبيين.

أو: جوارحهم التي يُنطقها الله لتشهد عليهم.

﴿هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي: بالافتراء عليه تعالى، ووصفه بما لا يليق بكماله وجلاله وغناه.

ويجوز أن يكون المراد بالأشهاد الحضّار، وهم جميع أهل الموقف، على ما قاله قتادة ومقاتل من علماء التفسير، ويكون قولهم: ﴿هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ ذمّاً لهم بذلك، لا شهادة عليهم^(١).

ويؤيده الحديث الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «يُدْنَىٰ المؤمنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ، فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؛ يقول: أعرف ربّ، يقول: أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تُطَوَّىٰ صحيفةُ حسناته، وأمّا الآخرون - أو الكفّار - فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم» [رواه البخاري (٤٦٨٥)].

﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ أي: يقول الله تعالى ذلك، مما يدلّ على شدة وقبح عاقبة ظلمهم وافتراءهم عليه تعالى.

أو: يقول ذلك جميع أهل الموقف. نسأله تعالى أن يعيذنا من الخزي على رؤوس الأشهاد، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا.

ثم ذكرت الآيات بعض قبائحهم وجرائمهم؛ لتبيّن استحقاقهم لهذا المصير الأليم:

(١) تفسير أبي السعود: ٧٢/٥.

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (١٩).

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يمنعون الناس عن الدخول في دين الله تعالى، ويفتنونهم عن دينه بوسائلهم الشيطانية الكثيرة، كتهديدهم بالسجن والتعذيب والقتل، والتضييق عليهم في أرزاقهم، وتهجيرهم من أوطانهم، أو بتزيين الباطل لهم، وإغرائهم بشئ أنواع المغريات.

﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي: ويطلبون لها اعوجاجاً، فيصفون دين الله تعالى وشريعته بالاعوجاج، وأنها في نظرهم غير صالحة لعصرهم وزمانهم، وهي في الحقيقة مستقيمة قوية، تلي حاجات الناس التشريعية في كل عصر ومصر.

وقد يكون المعنى: ويبغون من أهلها أن ينحرفوا عنها بتركها والإعراض عن أحكامها.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي: وفوق كل ذلك هم كافرون بالآخرة وما فيها من مسؤولية وجزاء.

وأفاد تكرار الضمير (هم) تأكيد كفرهم بالآخرة، واختصاصهم به، كأن كفر غيرهم لا يعد شيئاً بالنسبة إلى كفرهم وإنكارهم لمسؤوليتهم أمام الله تعالى.

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٠).

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أولئك المتصفون بهذه الجرائم، لا يستطيعون أن يفلتوا من عقابه تعالى لو نزل بهم، فهم دائماً تحت قهره وفي قبضة قدرته وسلطانه.

﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي: وما كان لهم أنصار يمنعونهم من عذاب الله تعالى ويدفعونه عنهم إذا نزل بهم.

﴿يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ لأنهم كانوا يضلُّون الناس عن دين الله تعالى، قال

سبحانه: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨].

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ أي: غلبت عليهم شهواتهم، واستبدَّ بهم غرورهم وتكبرهم، فحجبوا عن رؤية الحق وسماع أدلته، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ونتيجة ذلك الخسارة الكبرى والعظمى، التي لا تلافي لها:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ أي: خسروا سعادة أنفسهم وراحتها؛ لأنهم سلبوها عن الشعور بمسؤوليتها أمام خالقها وبارئها.
﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي: وغاب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة المزعومة وشفاعتها.

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ﴾.

أي: حقاً أنهم يوم القيامة هم الأخسرون، فهم أخسر من كل خاسر؛ لأنهم كانوا أظلم من كل ظالم.
وحتى تكتمل المقارنة بين الفريقين، ويظهر التباين بين المصيرين، بيّنت الآيات مصير الفريق الأول، الذي كان على بينة من ربه، بقوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي: اطمأنوا إليه، وخضعوا

له ، ووثقوا بفضلله ورحمته ، وصدقوا بوعده ووعيدة ، وأنهم مسؤولون يوم القيامة أمامه . وأصلُ الإخباتِ في اللغة: نزولُ الخبت ، وهو المنخفض من الأرض .
﴿أُولَئِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا لَمَّا خَلَدُوا﴾ أي : ماكنون فيها أبداً .

ثم ضربت الآيات للفريقين مثلاً محسوساً ، يظهر شدة ما بينهما من تباين واختلاف ، فمن أساليب القرآن الكريم الرفيعة في التربية والتهذيب وتقريب المعاني : ضرب الأمثال :

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٤) .

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾ شَبَّهت الآية فريق الكافرين بالأعمى الذي لا يبصر ، والأصم الذي لا يسمع ، وشبَّهت فريق المؤمنين بالبصير قوي الإبصار ، وبالسميع شديد السمع .

وهذا المَثَلُ يلائم الأحوال والأوصاف التي سبق ذكرها في الآيات ، فالكافرون يتعامون ويتغافلون عن مشاهدة آيات الله تعالى الماثلة في المكونات ، ويعرضون عن سماع آيات القرآن الكريم والانتفاع بها ، بينما المؤمنون يستعملون أبصارهم في رؤية دلائل الحق التي تدلهم على ربهم ، ويسمعون آياته المحكمة ، فينفعهم الله تعالى بها ، فيعرفون حكمة خلقهم وجوهر وجودهم ، وأنهم مكلفون مسؤولون أمام خالقهم جلَّ وعلا .

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي : لا يستويان في المثل والحال والصفة ، وهو استفهام إنكاري يذكّرنا بالاستفهام الإنكاري الأول في قوله تعالى : ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَلَدٍ مِّن رَّبِّهِ...﴾ [هود: ١٧] .

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي : أفلا تتذكرون أن الفريقين لا يستويان ، لا في الحال ولا في المآل ، فكما أنهما لا يستويان في الدنيا عقيدة وسلوكاً وخلقاً ، كذلك لا يستويان في الآخرة مصيراً وجزاء .

وكانَّ الآية تقررُ ضرورة المسؤولية والجزاء ، للتمييز بين الفريقين ، ولهذا

قال تعالى في معرض الردّ على المنكرين للمسؤولية والجزاء يوم القيامة:
﴿أَفَجَعَلَ الْمُتَسَلِّمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿[القلم].

وقال ﷻ أيضاً: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (١٩) وَلَا الظُّلُمَتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُمُ وَلَا الْحُرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿[فاطر].



الْبَصِيَّةُ الثَّانِي

قِصَصٌ مِنَ التَّارِيخِ

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْرِ ﴿٣٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْبِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرْبِكَ أَنْتَ إِلَّا الْإِذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَدَيْنِهِ مِنْ رَبِّ وَءَالَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُمْ مَاءً وَأَنْشَرْنَا لَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٣٨﴾ وَيَتَقَوَّمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لََّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٣٩﴾ وَيَتَقَوَّمُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْنَاكَ فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزٍ ﴿٤٣﴾ وَلَا يَفْعَلُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَصْحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَنْجُرِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٤٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحْمِلْ عَلَيْهِ عِدَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ وَقَالَ آتِكُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ حَرْبَهَا وَمَنْ أَسْنَهَا إِنْ رِبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾﴾

وَهُى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَكَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِى أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاوِئْتَ إِلَى جِبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُمْ وَحَالُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَتَارِضُ آبُلَى مَاءٍكِ وَنِسْمَاءُ أَقْلَى وَغِيضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَكَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَبْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتْلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتِلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحِمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَبْنُوحُ أَهْطِ إِسْلِمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّهِ وَمَنْ مَعَهُ وَأُمُّهُمْ سَتَمِعُهُمْ ثُمَّ يَمْسَهُمْ مَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفَوْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَنْفَوْرُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَنْفَوْرُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا بَحْرَمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي قَوْلُكْتُ عَلَى اللَّهِ رَقِي وَرَيْكُمُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَفَعِي صَرْطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ قَوْلُوا فَقَدْ أَتَلَعْتُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَسَتُخْلِفُ رَفِي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا إِنْ رَفَعِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَذَلِكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْفَوْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

ءَابَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُ فِي مِرْكَةِ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٧٧﴾ وَيَتَقَوَّمُ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسَوْءٍ فَأَخَذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٧٨﴾ فَعَقَرُوها فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَاهَا صَلَاحًا وَمَا زِينَةً وَأَمْنَاهُ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِسِدُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٨٠﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الضَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿٨١﴾ كَانَ لَمْ يَغْفُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ تُمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُدَا لِشُمُودٍ ﴿٨٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىَ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تُصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزْلَمْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ ﴿٨٤﴾ وَأَمَرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٨٥﴾ قَالَتْ يَوَاسِّرُنِي ءَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٨٦﴾ قَالُوا أَنْعَجِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرِىَ يُحْدِثُ فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٨٨﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٨٩﴾ يَكْتُمُ لَهُمْ آعْرَضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَهُ أَمْرٌ رَبٌّ وَإِنَّهُمْ عَنِ انْتِهَمِ عَذَابٍ غَيْرَ مَرْدُودٍ ﴿٩٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٩١﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوَّمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَكِيٌّ ﴿٩٢﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴿٩٣﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٩٤﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانَا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَاهُمَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مَنْ سَجَّلٍ مَنضُودٍ ﴿٩٦﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٩٧﴾ ❖ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ ﴿٩٨﴾ وَيَتَقَوَّمُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ

وَالْمِيزَاتِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيََتْ
 اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُكَ
 تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ
 ﴿٨٧﴾ قَالَ يَنْفَوِرُ أَرَدْتُمْ أَنْ كُنتُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى
 مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾
 وَيَنْفَوِرُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ
 لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُبُّوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي رَجِمَهُ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا
 يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَنْفَوِرُ أَرْهَطِيْ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنِّي
 رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَنْفَوِرُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ
 يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
 بِجَنَّتِنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيسِهِمْ
 جِثْمِينَ ﴿٩٤﴾ كَانُوا يَنْفَعُوا فِيهَا أَلَا بَعْدَ لِمَئِنَّ كَمَا بَعَدَتْ ثُمُودٌ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
 وَسُلْطَانٍ مُّبينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾
 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً
 وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٩﴾

• تمهيد:

ذكرت الآيات في هذا الفصل قصص بعض الأنبياء مع أممهم، ومع أن
 هذه القصص سبق ذكرها في سورة الأعراف، وذكر بعضها في سورة يونس، إلا
 أنها اشتملت هنا على زيادات، وأبرزت أفكاراً ومعاني جديدة، تنسجم مع
 موضوع السورة، ومع الأفكار التي مرّت معنا في صدرها.

ففي هذه القصص شواهد واقعية لصفات الفريقين اللذين مثلت لهما الآيات

في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصْبَرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكُّونَ﴾ [هود: ٢٤].

فقد أظهرت التباين الواضح بينهما في السلوك والمصير، كما دلّت على أن مسؤولية الإنسان عن عمله تمتد من الدنيا إلى الآخرة، وأن ما يترتب عليها من جزاء قد يكون في الدنيا قبل الآخرة، فضلاً عما فيها من تثبيت للنبي ﷺ والمؤمنين، ومواساة لهم وهم يواجهون عناد المشركين وجحودهم، كما أن فيها تأكيداً لصدق رسالته عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته، فقد أبرزت وجهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم، في إخباره عن المغيبيات الماضية من وقائع الأمم وأحداث التاريخ، وأنه حقاً كلام الله تعالى، أنزله بعلمه الذي وسع كل شيء.

كما أظهر سبحانه أيضاً في هذه القصص الإحكام والتفصيل في آيات السورة؛ تقريراً لما جاء في أول آياتها: ﴿كَتَبَ أَهْكَمَتَ ءَايَتُهُمْ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١].

فقد فصل الله في هذه القصص أخباراً مؤكّدة لمعاني ما سبق من الآيات، سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها، وبذلك أظهر سبحانه مدى الإحكام والتفصيل والانسجام والاتساق بين آيات السورة الكريمة، إنه كلام العزيز الحكيم.

● قصة نوح وقومه:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥).

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ أي: فقال لهم:

﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ اقتصر ﷺ في أول كلامه على الإنذار، لأنه أحسن منهم الإعراض، وتوقع الجحود والفساد.

والإنذار: إعلام بالمحذور، لا لمجرد التخويف والوعيد، بل وللحذر منه.

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآلِمِ﴾ .

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: بأن لا تعبدوا ولا تطيعوا إلا الله تعالى وحده، فهو الذي يستحق العبادة والطاعة .

﴿إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآلِمِ﴾ أي: إني أخاف عليكم أن يصيبكم عذاب يوم آليم .

وقد جاء كلامه ﷺ تعليلاً للنهي عن عبادة غير الله تعالى، وتحقيقاً للإنذار، وأظهر ﷺ مع الإنذار شففته عليهم، فهم قومه الذين يخاف عليهم عذاب يوم آليم، وهو يوم الطوفان أو يوم القيامة .

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرْنَكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ .

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾ أي: أصحاب الغنى والوجاهة، الذين يملؤون العين بزيئهم وشارتهم .

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ وهو ذم لهم على كفرهم، فلا يُعَدُّ مدحاً لهم أنهم من أصحاب الغنى والوجاهة؛ لأنهم كفروا بالله تعالى، وأعرضوا عن دعوة رسوله ﷺ .

﴿مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ أي: فكيف تمتاز علينا وتكون نبياً؟! كأنهم أرادوا أن يكون ملكاً .

ونستشف من قولهم: ﴿مَا نَرْنَكَ﴾ كبرهم وغرورهم وترفعهم على غيرهم .
﴿وَمَا نَرْنَكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُادِيَ الرَّأْيِ﴾ أي: أخسائنا وأدانيينا والضعفاء فينا، جمع أرذل .

﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ أي: ظاهر الرأي أو أول الرأي .

والمعنى: أن اتباعهم لك شيء عنَّ لهم بديهة من غير روية ونظر، ولو أنهم تفكروا، وترثثوا ما اتبعوك.

وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأمور المادية الدنيوية، فمقياسُ الفضل عندهم هو الغنى وكثرة المال، وعليه يبنون إكرام الناس وإهانتهم. ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أي: وما نرى لك ولأتباعك فضيلة علينا بعد أن اتبعوك، فهم لا يزالون أراذل فقراء.

﴿بَلْ نُنَبِّئُكُمْ كَذِبٍ﴾ أي: وعبروا عن تكذيبهم لنوح عليه السلام والمؤمنين بالظن، تظاهراً بالتأني وعدم المسارعة إلى الجزم والقطع، واحترازاً عن الوقوع فيما اتهموا به المؤمنين، وهو المسارعة إلى تصديق دعوة نوح عليه السلام، من غير تفكير ونظر.

واستمع عليه السلام إلى جميع أقوالهم، وتركهم يذلون بكل ما لديهم، مما يدلُّ على ثقته عليه السلام بنفسه، وعلمه بقوة حججه، ولما انتهى القوم من كلامهم، بادر عليه السلام إلى ردِّها وبيان ضعفها وتناقضها:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ﴾ (٢٨).

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ أي: أخبروني إن كنتُ على برهانٍ واضحٍ يشهد بصدق دعوتي.

﴿وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ﴾ أي: نعمة عظيمة من عنده، وهي النبوة.

﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ أي: خفيت البيِّنة عليكم فلم تهدكم.

والبيِّنة كما تكون بصيرة ومبصرة، تكون في حال خفائها وعدم فهمها عمياء، كالأعمى لا يهدي ولا يهتدي، وبيِّنة نوح عليه السلام ظاهرة واضحة، ومع ذلك فقد خفيت عليهم، فهو تعريضٌ بضعف مداركهم، وقلة فهمهم.

﴿أَنُلْزِمُكُمْوهَا﴾ أي: أنكرهكم عليها.

﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ﴾ أي: وأنتم معرضون عنها، لا تدبّرون فيها، ولا تحاولون فهمها.

ولا يخفى ما في كلامه ﷺ من ردّ على انتقادهم للمؤمنين، بأنهم بادروا إلى تصديق نوح دون نظر وتفكير، فدعوته ﷺ تقوم على التفكير والنظر والدليل والبرهان، ولا تقوم على التقليد الأعمى، ولا على الإكراه والإجبار.

﴿وَيَقُولُوا لَا آسَأُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِن آجَرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقَوْنَ رَبِّهِمْ وَلَكَئِي آرَدَكُمْ قَوْمًا يَمْجَهُلُونَ﴾ (٢٩).

﴿وَيَقُولُوا لَا آسَأُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ﴾ أي: لا أطلب منكم ما لا تؤدونه إليّ في مقابل إيمانكم واتباعكم، فدعوتي منزّهة عن المطالب الدنيوية والمنافع المادية.

﴿إِن آجَرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ أي: ما أجري إلّا من عند الله تعالى؛ لأنها دعوة خالصة له ﷻ.

والجدير بالذكر أنّ جميع الأنبياء ﷺ أعلنوا مثل ذلك، فبرّؤوا دعوتهم عن أي كسب ونفع دنيوي، حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمره ربّه أن يعلن ذلك لقومه: ﴿قُلْ لَآ آسَأُكُمْ عَلَيْهِ آجَرًا إِلَّا الْوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣].

وهذا ما يجب على الدعاة أن يلتزموا به، فينزّها دعوتهم عن كل غرض دنيوي، ويجعلوها نقية خالصة لله تعالى.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وهو جواب عمّا أشاروا إليه بقولهم: ﴿وَمَا نَزَّلَكَ آتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آرَادُوا﴾ [هود: ٢٧].

فكانهم قالوا له: إنّ اتباع الضعفاء والفقراء لك مانع لنا عن اتباعك.

ولمّا طلب كبار مشركي قريش من النبي ﷺ أن يطرد ضعفاء المؤمنين والفقراء، ويبعدهم عن مجلسه حتى يأتوا إليه ويستمعوا منه، أنزل سبحانه ردّاً على طلبهم قوله الكريم: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا

عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ [الأنعام: ٥٢].

وقوله أيضاً: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

فمواقف العناد والجحود عند الأمم الكافرة متشابهة، ولو اختلفت الأزمنة والأمكنة، كما أن مواقف الأنبياء ﷺ وثباتهم على مبادئهم متشابهة أيضاً؛ لأن دعوتهم واحدة.

﴿إِنَّهُمْ ثُلُوفًا بَرِيَّةٌ﴾ أي: إنهم مسؤولون عن أعمالهم أمام الله تعالى، فهو الذي يحاسبهم، وهو عليم بصدق إيمانهم، وصلاح أعمالهم، فكيف أطردهم؟! وهو كقوله أيضاً: ﴿قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٧﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الشعراء: ١١٦-١١٨].

﴿وَلِكَيْتَ أَرْنَكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ أي: تجهلون أن الإنسان مسؤول عن أعماله يوم القيامة، وقد يكون المراد من وصفهم بالجهل وصفهم بالسفه والطيش والحماسة، والمعنى على ذلك: ولكنكم قوم تتسافهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة، وجعل فقرهم وضعفهم رذالة.

﴿وَيَقُولُ مَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾﴾.

﴿وَيَقُولُ مَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ أي: لا أحد يمنعني ويحميني من عذاب الله تعالى إن خالف أمره، وطردت المؤمنين، وهذا إقرارٌ ضمني بالمسؤولية أمام الله تعالى.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أفلا تتعظون.

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ أي: حين أدعي النبوة.

﴿عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ أي: رزقه وأمواله، حتى تستدلوا بعدمها على كذبي، وهو ردٌّ على قولهم: ﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ [هود: ٢٧] فالنبوة لا تُنال بكثرة المال، وهي أعزُّ من الدنيا بما فيها.

وقد يكون مراده ﷺ: ليسَ عندي خزائنُ الله فأعطيكم منها إن آمنتم، فالإيمان يجب أن يكون خالصاً لله تعالى، منزهاً عن أي نفع دنيوي.

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي: ولا أدعي علم الغيب، حتى أعلم ما في نفوس أتباعي، وما تخفيه ضمائرهم.

﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ وهو ردٌّ على قولهم: ﴿مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ [هود: ٢٧].

وهو ما أمر الله النبي ﷺ أن يقول لقومه: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠].

﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ أي: لا أقول لفقراء المؤمنين الذين تحتقرهم أعينكم لن يؤتيهم الله في الدنيا والآخرة خيراً، حتى لا يكونوا أفضلَ منكم، فالله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في الدارين.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: من صدق الاعتقاد أو عدمه.

﴿إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: إن قلتُ شيئاً من ذلك.

فللنبي حدوده المرسومة بواسطة الوحي المنزل عليه، لا يستطيع تجاوزها، وإلا عرَّض نفسه للمسؤولية والجزاء.

هكذا نقض ﷺ بقوة بيانه وعلو برهانه أقوال الملائ من قومه، ويبيّن سقوطها وتهافتها، مما جعلهم ينصرفون عن مجادلته، ويقبلون على معاندته وتهديده:

﴿قَالُوا يَنْتَوْحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾﴾ .

وظهر بقولهم هذا جهلهم أيضاً؛ لأنَّ العذاب بيد الله تعالى، لا بيد نوح عليه السلام. ولهذا ردَّ عليهم:

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾﴾ .

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾ فالعذاب منوط بمشيئة الله تعالى وحده.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: وما أنتم بقادرين على الفرار منه إن أتاكم.

ثم أضاف ﷺ، يبيِّن تمام مشيئته تعالى ونفاذها في جميع المكونات:

﴿وَلَا يَنْفَعُكَ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾﴾ .

﴿وَلَا يَنْفَعُكَ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ أي: إن كان الله يريد أن يضلَّكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم؛ لأن إرادته تعالى فوق إرادتي.

﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ أي: هو خالقكم ومالك أمركم، ومشيئته نافذة فيكم.

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ليحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم.

وبعد أن نقلت الآيات هذه المحاورَة، التي حدثت قبل آلاف السنين بين نوح والملأ من قومه، توقفت قليلاً عن متابعة عرض أحداث القصة، لتؤكد صدق القرآن الكريم، وأنَّه كلام الله تعالى، أنزله على رسوله ﷺ، ولتردَّ على اتهام المشركين له عليه الصلاة والسلام بافترائه، وتقرِّر مسؤوليته إن افتراه، فهي نقاط هامة بارزة في هذه المحاورَة:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْعَرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ .

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ أي: أبعد هذه الأخبار المغيَّبة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، يدعي المشركون أن محمداً افترى القرآن الكريم؟! .

﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾ أي: إن صحَّ أنني افتريته فعليَّ عقوبة إجرامي .

﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْعَرُونَ﴾ أي: وأنا بريء من إجرامكم في اتهامي بالافتراء، وغير مسؤول عن ذنوبكم وآثامكم، فكلُّ إنسانٍ مسؤولٌ مسؤوليَّةً شخصيَّةً عن أعماله أمام ربه ﷻ .

● سفينة نوح:

واستأنفت الآيات بعد هذه الوقفة القصيرة، عرض قصَّة نوح ﷺ مع قومه:

﴿وَأوحىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾﴾ .

﴿وَأوحىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ وهذا إقناط له ﷺ من إيمانهم، وإعلام له بأنَّه لم يبقَ فيهم من يتوقع إيمانه، وجاء هذا الوحي بعد أن لبث فيهم مدَّة طويلة وهو يدعوهم، ويتحمَّل أذاهم، ويصبرُ على غِلظتهم وجفوتهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٤] .

وبعد أن أقنطه تعالى من إيمانهم، دعا نوحٌ عليهم، وهي الدعوة التي حكاها عنه تعالى في قوله: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٣٧﴾﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [نوح] .

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي: لا تحزن بما كانوا يواجهونك به من العناد والأذى والتكذيب، في هذه المدة الطويلة، فقد اقترب وقت الانتقام منهم .

ثم أمره تعالى أن يهيئ أسباب النجاة من الغرق، ويصنع السفينة؛ وهذا يدلُّ على مشروعية الأخذ بالأسباب، وأنَّ الأسباب والمسببات منه جلٌّ وعلا:

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾﴾.

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: اصنع السفينة محفوظاً برعايتنا وحمايتنا.

والفُلُّكُ: اسم يدل على المفرد والجمع.

﴿وَوَحْيُنَا﴾ أي: واصنعها على حسب ما نوحى إليك ونعلّمك، فقد كان

﴿يَجْهَلُ كَيْفِيَّةَ صَنْعِهَا﴾، فأوحى سبحانه إليه ذلك.

﴿وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لا تراجعني فيهم، ولا تسألني رفع

العذاب عنهم.

﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ أي: محكوم عليهم بالإغراق.

وهكذا قضى الحق سبحانه قضاءه المبرم، فلا رادَّ له.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ

مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ﴾ أي: وشرع ﴿يَصْنَعُ الْفُلَّكَ﴾ بحسب توجيهات الوحي.

ودلَّ التعبير بالمضارع على ملازمته على صنعها واستمراره عليه بدأب وجد.

﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ أي: استهزؤوا به، إما لكونهم

ما كانوا يعرفونها ولا كيفية استعمالها والهدف منها، أو لأنه كان يصنعها فوق أرضٍ يابسة بعيدة عن الماء، وقد يكون استهزاؤهم استبعاداً لوقوع العذاب الذي توعدّهم به.

ولم يتأثر ﴿يَصْنَعُ الْفُلَّكَ﴾ باستهزائهم، ولم يشغله عن متابعة عمله، وكان يجيبهم

جواب الواثق من ربه جلٌّ وعلا:

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا أَي: إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا وَنَحْنُ نَعْمَلُ فِي صَنْعِ السَّفِينَةِ، وَنَسْعَى فِي تَحْصِيلِ أَسْبَابِ النِّجَاةِ مِنَ الْغَرَقِ.

وَدَلَّ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا يَسَاعِدُونَهُ فِي صَنْعِ السَّفِينَةِ.

﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ أَي: فَإِنَّا نَقَابِلُ سَخَرِيَّتِكُمْ بِمِثْلِهَا، بِسَبَبِ جَهْلِكُمْ وَغُرُورِكُمْ، أَوْ إِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ عِنْدَمَا يَنْزِلُ الْعَذَابُ بِكُمْ.

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ (٣٩).

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ أَي: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَشَاهِدَةِ وَالْيَقِينِ، مَنْ يَصِيبُهُ عَذَابٌ فِيهِ ذُلٌّ وَمِهَانَةٌ، وَهُوَ الْغَرَقُ فِي الدُّنْيَا. وَ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ أَي: يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ دَائِمٌ أَبَدًا لَا يَنْقُطِعُ، وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَلَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ السَّفِينَةُ كَبِيرَةً ضَخْمَةً، بِذَلِكَ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ جَهْدًا كَبِيرًا مُتَوَاصِلًا حَتَّى أَكْمَلُوا صَنْعَهَا.

وَانْتَظَرِ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بَعْدَ أَنْ فَرَّغَ مِنْ صَنْعِ السَّفِينَةِ، الْأَجَلَ الْمَوْعُودَ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَامَةً، وَهِيَ نَبْعُ الْمَاءِ بِقُوَّةٍ مِنَ التَّنُورِ.

وَهُوَ تَنْوَرُ الْخَبْزِ الَّذِي كَانَ نُوحٌ ﴿عَلَيْهِ﴾ يَنْضِجُ فِيهِ الْخَبْزَ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَرَادُ الْجَنَسَ، فَيَشْمَلُ تَنْوَرُ نُوحٍ وَكُلَّ تَنْوَرٍ فِي الْأَرْضِ، وَقَدْ يَرَادُ بِالتَّنُورِ وَجْهُ الْأَرْضِ^(١).

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠).

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ وَهُوَ نَزُولُ الْعَذَابِ بِهِمْ.

﴿وَفَارَ الْتَوُورُ﴾ أي: نبع منه الماء وارتفع بشدة وغزارة.

وهو دليلٌ على كمال قدرة الله تعالى، إذ أخرج الماء من موضع وجود النار.

● شحن السفينة وتحميلها:

وعلم نوح ﷺ أنَّ وقت الطوفان قد أزف، فأسرع إلى السفينة يحمل فيها ما أمره سبحانه بحمله، وهو حمل عجيب شحنه فيها ﷺ بقدرته تعالى ومشيتته وأمره:

﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع المخلوقات الأرضية البرية زوجين ذكراً وأنثى.

فالشزوج: الفرد الذي له مُشاكِلٌ من نوعه، فالذكر زوج للأنثى، وهي زوج للذكر، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

وقرئ على الإضافة: (من كل زوجين اثنين).

ولا بدَّ أنه تعالى سخر هذه الأزواج لنوح ﷺ، فجاءته منقادة طائعة، إذ هو سبحانه الأمر والمعين على تنفيذ الأمر، والمعونة تأتي على قدر المؤونة، فلا حاجة بنا إلى الخوض بكيفية الشحن كما فعل المفسرون، كما لا حاجة أيضاً إلى تقييد عموم الآية بقدرة نوح واستطاعته، كما رأى سيد قطب رحمه الله حين قال: «﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ مما يملك نوح أن يمسك وأن يستصحب من الأحياء، وما وراء ذلك خبط عشواء»^(١).

إنَّ الآية مطلقة تدلُّ على العموم، ويؤكد العموم قراءة الجمهور بالإضافة، كما ذكرنا (من كل زوجين اثنين)؛ و(كل) إذا أضيفت إلى نكرة عمّت، وتخصيص العموم من دون مخصص هو خبط عشواء، ويدلُّ العموم على أنَّ الطوفان عمَّ الأرض اليابسة كلها في ذلك العصر، فالأمر معجزٌ خارقٌ لقدرات

البشر، أجراه جلّ وعلا على يد نبيه نوح ﷺ، كما أجرى كثيراً من المعجزات وخوارق العادات على يد غيره من الأنبياء ﷺ، فشحن السفينة بأزواج من جميع الأنواع الأرضية البرية، أمر معجز تمّ بأمر الله ومشيئته وقدرته، وقد سمّاه الله آية، أي: معجزة؛ في قوله: ﴿وَأَيُّ لَٰهُمۡ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾ [يسر: ٤١].

كما سمّى سبحانه صنع السفينة نفسها آية في قوله الكريم: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ١٥]، وكأنها أول سفينة صنعها الإنسان في التاريخ.

﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي: واحمل في السفينة أهلك، وهم أهل بيته من النساء والأولاد.

﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ أي: إلا من سبق عليه قضاء الله تعالى في الهلاك والغرق، لأنه اختار الكفر، وهم زوجته وأحد أولاده، قال تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتُ نُوحٍ وَأَمْرَاتُ لُوطٍ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنۢ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مَنَ اللَّهُ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ [التحریم: ١٠]؛ وكانت خيانتهم بالكفر والمخالفة في الدين.

وقال ﷻ أيضاً: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنۢ كُلِّ زَوْجٍ مِّنۡنَا ۚ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنۡهُمۡ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

﴿وَمَن ءَامَنَ﴾ أي: واحمل المؤمنين أيضاً، فقد وعد سبحانه بنجاة الأنبياء، ونجاة أتباعهم من المؤمنين، كما في قوله: ﴿ثُمَّ نَنۢجِي رُسُلَنَا وَالدِّينَ ءَامِنُونَ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنۢجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣].

﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أي: ما آمن إلا عدد قليل من قومه، مع أنه ﷺ لبث يدعوهم مدة طويلة امتدت نحو ألف عام، كما مرّ معنا.

ولهذا الخبر دلالة، فمن أجل هذا العدد القليل المؤمن، أجرى الله

الطوفان الذي دَمَّرَ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَيَاةٍ وَعِمْرَانٍ، وَجَعَلَ وَرَاثَةَ الْأَرْضِ وَعِمْرَانَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِهَذَا الْعَدَدِ الْقَلِيلِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ الْبَذْرَةَ الْمُسْلِمَةَ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ عَظِيمٌ فِي مِيزَانِ اللَّهِ تَعَالَى ^(١).

• الطوفان:

وَأَمْرُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنْ يَرْكَبُوا فِي السَّفِينَةِ عَلَى اسْمِهِ تَعَالَى:

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحْرُنَهَا وَفَرَسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحْرُنَهَا وَفَرَسَهَا﴾ أي: وقت جريها وإرسائها، فحركتها وثباتها بمشيئته تعالى وقدرته، فهي في رعايته وحماه.

﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر للمؤمنين ما سلف من معاصيهم، ويرحمهم بتيسير سُبُلِ نجاتهم.

وفتح سبحانه بقدرته ومشيئته أبواب السماء بماء منهمر، وفَجَّرَ الْأَرْضَ عَيْونًا، فَتَدَفَّقَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا، مِنْ جِبَالِهَا وَوُدْيَانِهَا وَسَهُولِهَا، وَمِنْ بَيْنِ صَخُورِهَا وَحَبَاتِ رَمَالِهَا وَتَرَابِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر].

والتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله تعالى، وهو إهلاك الكفرة بالطوفان الذي عَمَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا.

وارتفع الماء فوق اليابسة، وطفَتِ السَّفِينَةُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَتَحَرَّكَتْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَمَشِيئَتِهِ، الَّذِي قَالَ: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾ [القمر: ١٤].

وثارَتِ الْعَوَاصِفُ، وَهَاجَتِ الْأَمْوَاجُ، وَارْتَفَعَتْ حَتَّى غَدَّتْ كَالْجِبَالِ الْعَالِيَةِ، وَجَرَتِ السَّفِينَةُ بِعَنَايَةِ اللَّهِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَمْوَاجِ الْهَائِلَةِ:

(١) في ظلال القرآن: ٥٧١/٤.

﴿وَهُى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرَكَبَ
مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ (٤٢).

﴿وَهُى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ أي: تشبه الجبال في ضخامتها وعلوها وارتفاعها، ومن كابد البحر حين ارتجاجه وهيجان أمواجه، ورآه ثائراً مزبداً مزمجرأً، يدرك دقة هذا التشبيه وموضوعيته، ومع ذلك ظلت السفينة تجري بهم بمشيئته تعالى ورعايته، وتحت كنفه وحراسته، كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا﴾ [القمر].

وقال ﷺ أيضاً: ﴿إِنَّا لَمَّا طَعَا أَلَمَاءُ حَمَلْنَاكَ فِي الْبَارَةِ﴾ [الحاقة: ١١].

● الوالد المشفق والولد المغرور:

وفي هذا الوقت العصيب، رأى نوح ﷺ أحد أولاده خارج السفينة، مذعوراً خائفاً، وهو يشتد راكضاً فراراً من الغرق، مع غيره من الفارين المتجهين إلى الأماكن المرتفعة والقمم العالية، فثارت في صدره مشاعر الأبوة الإنسانية الحانية، وهي لا شك عند الأنبياء أقوى وأكمل من غيرهم؛ لأن الأنبياء ﷺ أكمل الناس في جميع الصفات الإنسانية المادية والمعنوية^(١).

واندفع النبيُّ الوالد بنادي ولده بصوت تغلب عليه شفقة الأبوة وحنانها:

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ﴾ أي: كان عند ركوب السفينة في مكان عزل به نفسه عن أبيه وإخوته والمؤمنين، فلم يكن بين رُكَّابها، وقيل: في معزل عن الكفار قد انفرد عنهم، ولذلك دعاه إلى السفينة^(٢).

﴿يَبْنَىٰ أَرَكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: اركب معنا في السفينة، وكن مع المؤمنين، ولا تكن مع الكافرين فتكون من الهالكين.

(١) انظر: الأنساب والأولاد، للمؤلف.

(٢) روح المعاني: ٥٩/١٢.

وغلبَ على الولدِ الكافرِ الجهلُ والطيشُ والغرورُ، فرفض دعوة أبيه الحانية المشفقة.

﴿قَالَ سَآوَيْتَ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ (٤٣).

﴿قَالَ سَآوَيْتَ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ أي: سألتُ إلى جبل مرتفع يمنعني من الغرق في الماء.

قال ذلك ظناً منه أن هذا الطوفان كغيره من السيول المعتادة، التي يعتصم منها بالأماكن المرتفعة، فبيّن له نوح ﷺ أن الأمر اليوم يختلف، وأنه قضاء الله المبرم: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: لا مانع اليوم من الطوفان الذي أمر به جلّ وعلا، وتعلّقت به إرادته، وسبق به علمه، فلا بدّ أن يدركهم الطوفان، ولو كانوا في قمم الجبال.

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ أي: إلا مَنْ أراد الله رحمته ونجاته، وهم الذين ركبوا في السفينة، نوحٌ ومنّ معه من المؤمنين.

وانقطع الحوار بين الوالد المشفق، وبين الولد العاق المغرور، قطعه الموج المرتفع الهادر، مما يدل على قوة الطوفان وسرعته وشدته.

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ أي: كان الولد من الهالكين.

ففي لحظة واحدة تغيّر المشهد، وابتلع الموج الهادر كل شيء، وإننا - كما قال سيد قطب رحمه الله - بعد آلاف السنين، لنمسك أنفاسنا ونحن نتابع السياق، والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء، وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاء، والموجة الغامرة تحسّم الموقف في سرعة خاطفة راجفة، وينتهي كل شيء، وكأن لم يكن دعاء ولا جواب^(١).

(١) في ظلال القرآن: ٥٤٩/٤.

● انتهاء الطوفان وعودة التوازن:

ووقع قضاؤه تعالى، وتمَّ أمره، ثم بأمره تعالى هدأت العاصفة أيضاً، وتوقَّف الماء المنهمر من السماء، والمتفجّر من الأرض، وخيم السكون:

﴿وَقِيلَ يَتَّارُضْ اَبْلَيْ مَاءٍ لِي وَنَسَمَاءُ اَقْلَى وَغِيصَ الْمَاءِ وَفُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٤٤.

﴿وَقِيلَ يَتَّارُضْ اَبْلَيْ مَاءٍ لِي﴾ أي: اشربي ماءك الذي خرج منك للطوفان، وردَّيه إلى جوفك، دون المياه المعهودة التي كانت على سطحك في الأنهار والعيون والبحيرات وغيرها، فلا بدَّ أن يعودَ التوازن الذي قدَّره العليم الحكيم إلى الأرض، والذي دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ١٩ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ٢٠ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر].

ولا شكَّ أنَّ قدرته سبحانه تتعلَّق بذرات الموجودات مهما دقَّت، وأن مشيئته تعالى نافذة فيها أيضاً، وأنَّ علمه وسع كلَّ شيء، وهو يعلم مكاييل المياه، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، فلا يعسر عليه تعالى التمييز بين مياه الطوفان، وبين غيرها من المياه التي كانت على سطح الأرض، ألا ترى أنَّه ﷻ يميِّز في كل لحظة بقدرته وعلمه بين المياه المالحة والعذبة في الأرض، فلا تطفئ إحداهما على الأخرى، كما أخبر عن ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣].

﴿وَنَسَمَاءُ اَقْلَى﴾ أي: أمسكي وتوقفي عن إرسال المطر.

وتمَّ مراده تعالى مباشرة دون تأخير، فكل المكونات من سماء وأرض وأجرام وذرات متفاداة لأمره ومشيئته ﷻ.

﴿وَغِيصَ الْمَاءِ﴾ أي: نقص الماء وشرع بالتراجع، رجع ماء الأرض إلى

موطنه في جوفها، وقد كشف علم طبقات الأرض عن وجود كميات هائلة من المياه في جوفها. وارتفع ماء السماء بالتبخر المعهود، أو بالوسيلة التي قدرها العليم الحكيم.

﴿رَفِضَى الْأَمْرِ﴾ أي: تمَّ الأمرُ الإلهي، ووقع مراده جل وعلا بإهلاك الكافرين.

﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ أي: رست السفينة على جبل الجودي، وهو جبل في شمال العراق.

﴿قِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: هلاكاً للقوم الذين ظلموا أنفسهم بعنادهم وكفرهم.

ولم يصرَّح سبحانه بمن أغاض الماء، ولا بمن قضى الأمر وسوَّى السفينة وقال: بَعْدًا، كما لم يصرَّح بقائل: يا أرض ويا سماء، سلوكاً في كل واحد لسبيل الكناية، وأنَّ تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر، وتكوين مكوّن قاهر، وأنَّ فاعلها واحد لا يُشَارَك في فعله، فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ولا أن يكون الغائض والقاضي والمسوَّى غيره^(١).

• المسؤولية الشخصية:

ويبدو أنَّ نوحاً عليه السلام ما عرف أنَّ ولده أصبح من الهالكين، بعد أن حال الموجُ بينهما، كما أنه ما كان يعلم أنَّ ولده كان كافراً، وبقيت أمواجُ القلق والخوف على ولده تتقاذفه، كما كانت أمواجُ الطوفان تتقاذف السفينة، ولمَّا سكنتِ العاصفةُ، وأقلعتِ السماءُ، وغيضَ الماءُ، أخذ ينظر حوله في الآفاق البعيدة والقمم العالية، التي بدأت تظهر، لعلَّه يرى ولده، ثم توجه إلى الله تعالى ضارعاً:

(١) تفسير النسفي: ١/ ١٩٠.

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ .

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ أي: إن وعدك حق ثابت لا خُلفَ فيه، ولا شك في إنجازه والوفاء به، وقد وعدتني أن تنجي أهلي، وإن ابني من أهلي.

﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ﴾ أي: أعلم الحُكَّام وأعدلهم.

﴿قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ﴾
﴿أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ .

﴿قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي: إنه لا يُعدُّ من أهلك، أو ليس من أهلك الذين أمرتُك بحملهم في السفينة.

وعلى التقديرين لم يكن ولده من الذين وعد الله بإنجائهم، ويُنسب سبحانه سبب ذلك فقال:

﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ أي: إنه ذو عمل غير صالح، فجعل العامل نفس العمل مبالغة، فقد كان كافراً، ونجاة من نجا بسبب إيمانه وصلاحه.

وقرابة النسب تنقطع بالموت على الكفر، ولهذا لا يتوارثان، وقرابة الدين أقوى من قرابة النسب، ولهذا لا تنقطع بالموت، بل تبقى وتستمر، وينفع الله تعالى الميت المسلم بصلاة المسلمين عليه ودعائهم واستغفارهم له، ويجمع الله بينهم بفضلِهِ ورحمته في الجنة، بعد أن يلحقَ المقصّر منهم بالسابق، كما في قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١].

﴿فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لا تسألن ما ليس لك به علم بجواز مسألته، وفيه دليل على أن نوحاً عليه السلام كان يجهل كفر ولده.

﴿إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي: إِنِّي أَحْذَرُكَ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ، أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَاصِينَ.

فلا تدُلُّ هذه الموعظة على أن نوحاً ﷺ قَارَفَ ذَنْباً، بل هي تَأْدِيبٌ لَهُ، وَتَحْذِيرٌ مِنْ فَعْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلِهَذَا بَادَرَ ﷺ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهِ لِيَعَصِمَهُ مِنْ مَقَارَفَةِ أَيِّ ذَنْبٍ، وَأَظْهَرَ بِهَذَا الدَّعَاءِ اِحْتِيَاجَهُ وَافْتِقَارَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَمَالَ خُضُوعِهِ لَهُ:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٤٧).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَا عِلْمَ لِي بِصَحْتِهِ؛ تَأْدِيباً بِأَذْبِكَ وَاتِعَاضاً بِمَوْعِظَتِكَ.

﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي﴾ أي: مَا سَبَقَ مِنِّي، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كِمَالِهِ ﷺ، وَعَظِيمِ خَشْيَتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، حَتَّى رَأَى أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْهُ ذَنْبٌ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ مِنْهُ.

﴿وَتَرْحَمْنِي﴾ أي: بِالْعَصْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ.

﴿أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: الْهَالِكِينَ.

والجدير بالذكر أن خبر نوح مع ولده لم يذكر إلا في سورة هود، مع أنه سبحانه ذكر قصة نوح في عدة سور، وَخَصَّصَ لَهَا فِي الْمَفْصَّلِ سُورَةً كَامِلَةً سُمِّيَتْ بِاسْمِهِ.

وقد دَلَّتْ هَذِهِ الْحَلَقَةُ مِنْ قِصَّةِ نُوْحٍ ﷺ، عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ مَسْئُولٌ عَنْ عَمَلِهِ مَسْئُولِيَّةً شَخْصِيَّةً فَرْدِيَّةً، فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ عَنْ ذَنْبٍ غَيْرِهِ مَهْمَا كَانَتْ الْقَرَابَةُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ مَكْلَفٌ مَسْئُولٌ عَنْ كَسْبِهِ وَاخْتِيَارِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَازِمَةٌ طَعْمُهَا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ لِقَاءَهُ مُشَوَّرًا﴾ (١٣) أَفَرَأَيْتَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ [الإسراء].

ولعلّ هذا سر انفراد سورة هود بهذه الحلقة الجديدة من قصة نوح ﷺ مع قومه، فهي تتفق تماماً مع موضوع المسؤولية والجزاء، الذي تدور آيات السورة في فلكه.

• البشرية من جديد:

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمٌّ سَمْتِعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٨﴾.

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾ أي: انزل من السفينة بأمن وسلام من الله تعالى وخيرات نامية تفضّل بها عليك.

﴿وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ أي: وتفضّل سبحانه بها أيضاً على أمم ممن معك في السفينة.

فالبشرية الجديدة تتشعبُ منهم، وهم يحملون في أصلابهم نطف النسل الجديد، الذي سيمتدُّ وجوده إلى يوم القيامة، إذ قدّر سبحانه أن يكون نوح ﷺ هو الوالد الثاني للبشرية بعد آدم ﷺ، فمن أولاده الذين كانوا معه في السفينة، تناسل البشرُ وانتشروا في الأرض، وأصبحوا بعد ذلك قبائل وشعوباً، وأمّا الآخرون من المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة، فلم يجعل الله تعالى - بحكمته وقدرته - لهم ولداً ولا نسلأ، وأخبر سبحانه عن ذلك في سورة الصافات بقوله: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ٧٥ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ٧٦ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَرَمًا ٧٧ وَزَكَرْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ٧٨ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ٧٩﴾.

وهكذا بدأت عمارة الأرض بالمؤمنين الموحّدين، كما بدأت في فجرها الأول في عهد آدم ﷺ، الذي كان رسولاً إلى أولاده، فالكفر طارئ على البشرية، والله سبحانه خلق البشر موحّدين، وفطرهم على ذلك، ثم طرأ عليهم الكفر بسبب تزيين الشيطان ووسوسته، كما مرّ معنا في الحديث الشريف: «إني

خلقتُ عبادي حنفاءً كلَّهم، وإنَّهم أثَّمتُهم الشياطينُ فاجتالَتْهم عن دينهم» [رواه مسلم (٢٨٦٥)].

وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله:

﴿وَأُمَمٌ سُمِّعَتْهُمْ ثُمَّ يَمْسَهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: وسيكون ممن معك في السفينة أمم سيمتعهم الله تعالى مدة حياتهم في الدنيا، ثم يكون مصيرهم بسبب كفرهم وفجورهم إلى العذاب الأليم يوم القيامة.

فقد عادت البشرية الجديدة إلى التوحيد، الذي كانوا عليه في عهد آدم ﷺ، وهبطوا من السفينة مؤمنين موحدين، ثم أخرج الله منهم نسلًا انقسموا إلى فريقين: فريق مؤمن بالله وبمسؤوليته أمامه يوم القيامة، وهم أمم السلام والبركات والخيرات، وفريق آخر كافر بالله، جاحد للمسؤولية والجزاء، وهم أمم المتاع والعذاب.

وكان محمد بن كعب القرظي رحمه الله عندما يقرأ هذه الآية يقول: دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة^(١).

وهذه الحقيقة، حقيقة أنَّ أول عقيدة عُرفت في الأرض هي عقيدة الإسلام لله تعالى وحده، تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسمون علماء الأديان المقارنة، وغيرهم من التطويريين، الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طوراً متأخراً من أطوار العقيدة، سبقته أطوار شتى من التعدد للآلهة، ومن تأليه القوى الطبيعية والأرواح والشموس والكواكب . . . إلى آخر ما تتخط به هذه البحوث، التي قامت منذ بدايتها على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة، تهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي، وترغم أنَّ الأديان من صنع البشر، وأنها تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان^(٢).

(١) تفسير ابن كثير: ٤٤٨/٢.

(٢) انظر: في ظلال القرآن: ٥٥٥/٤.

وأوردت الآيات تعقيباً واحداً على قصة نوح عليه السلام، بخطاب وجهته إلى النبي ﷺ، تصبره وتثبتته في مواجهة عناد قومه وأذاهم:

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٩).

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾ فهي من التاريخ البعيد السحيق الموغل في القدم، والتي ما كان النبي ﷺ ولا قومه يعلمونها. ولا يزال الجهل بها مستمراً حتى عصرنا الحاضر، فهي من العصور التاريخية المظلمة، التي لم يتمكن المؤرخون من إلقاء أي ضوء كاشف عليها، ولهذا أطلقوا عليها اسم عصور ما قبل التاريخ. ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أي: من قبل الوقت الذي أوحى الله فيه هذه الآيات إليك. ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: اصبر على تبليغ الرسالة كما صبر نوح عليه السلام، فإن النصر والفوز للمتقين، كما كان لنوح عليه السلام والمؤمنين معه.

● قصة هود وقومه:

﴿وَالِإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفَوْرُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْرَوْنَ﴾ (٥٠).

﴿وَالِإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي: أرسلنا إلى عاد أخاهم في النسب هوداً عليه السلام. وكانوا أمة تسكن الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، ما بين عُمان إلى حضرموت، ولعلها الآن منطقة صحراء الربع الخالي، قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ الْأَنْدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١].

﴿قَالَ يَنْفَوْرُ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: اعبدوا الله وحده وأطيعوه. وكانوا مشركين يعبدون الأصنام.

﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عِندَهُ﴾ أي: ما لكم معبود يستحق العبادة غير الله تعالى .
 ﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ أي: ما أنتم بجعل الألوهية لغيره تعالى إلا كاذبون .
 ثم أعلن ﴿بِرَاءةٍ﴾ براءة دعوته وترفعها عن أي مطلب دنيوي ونفع مادي، فقال:

﴿يَقَوْمُ لَا أَشْكُرُ عَلَيْهٖ أَجْرًا إِنٓ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾﴾ .

﴿يَقَوْمُ لَا أَشْكُرُ عَلَيْهٖ أَجْرًا إِنٓ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي: ما أجري إلا على الذي خلقتني؛ لأن دعوتي خالصة له جل وعلا، فهي منه وإليه .
 وقد مر معنا أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أعلنوا مثل هذا الإعلان، عند قول نوح: ﴿وَيَقَوْمُ لَا أَشْكُرُ عَلَيْهٖ مَا لَّا إِنٓ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود: ٢٩] .
 ويبدو أن هوداً عليه السلام أعلن ذلك ردّاً على اتهام قومه له أو تلميحهم له، بأنه يريد من دعوته هذه أن يحقق لنفسه بعض المكاسب المادية، ولهذا قال معقباً:
 ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفلا تعقلون أنني لا أريد من دعوتي هذه أي كسب دنيوي .

﴿وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾ .

﴿وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أي: اسألوا ربكم المغفرة لما سلف من كفركم ومعاصيكم، بالإيمان به وعبادته وحده .

﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: توبوا إلى الله بترك الكفر والمعاصي والندم عليها .

وقد مر معنا في أول السورة أن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال مثل ذلك لقومه عندما كان يدعوهم: ﴿وَأَنۢ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣]؛ فقد حثهم النبي ﷺ على قبول دعوته والاستغفار والتوبة، وأطمعهم بالمتاع الحسن في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، كما فعل هود عليه السلام، الذي قال لقومه:

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ أي: ينزل سبحانه المطر عليكم متتابعاً بالخير الكثير الوفير.

ويبدو أنهم كانوا أهل غنى وسعة، وأهل زرع وضرع، وقد حبس الله تعالى عنهم المطر بسبب بغيتهم وظلمهم وإعراضهم عن دعوة نبيهم ﷺ، دلّ على ذلك قوله تعالى على لسان هود: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تُعْبِثُونَ﴾ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَحَنَّتِ وَعْيُونِ ﴿الشعراء﴾.

وأما احتباس المطر فدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطَرًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: ٢٤].
فالقوم كانوا يتلهفون على نزول المطر، بسبب احتباسه الطويل عنهم، ولهذا أطعمهم نبيهم هود ﷺ به.

﴿رَبِّزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ أي: يمدكم ربكم بمزيد من أسباب القوة والسعة والغنى، فقد كانوا أقوياء في الأبدان والأموال، وقد أشار ﷺ إلى قوة أبدانهم في قوله الذي حكاه الله تعالى عنه: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩].

وقد أبطرتهم قوتهم، وجعلتهم يتكبرون على الناس ويظلمونهم، ولهذا قال لهم نبيهم هود:

﴿وَلَا تُلَوُّا جُبْرِمِينَ﴾ أي: لا تعرضوا عن دعوة الله وعبادته، مصرّين على ما أنتم عليه من ظلم وإجرام، فقد كانوا عتاة أقوياء جبارين، كما مرّ في قول هود لهم: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠].

وقد حكى الله تعالى عنهم من شدة تكبرهم وتجبرهم: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٥].

فدعوة الأنبياء ﷺ دعوةٌ خيرٌ وإصلاح للناس، تواجه الظالمين وتردعهم عن ظلمهم وطغيانهم.

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥٣﴾

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ أي: ما جئتنا بحجة تدلُّ على صحة دعوتك، ومعجزة تبين صدق رسالتك.

قالوا ذلك عناداً وتغافلاً عن البينات والحجج التي أيده الله تعالى بها، فما من نبيٍّ بعثه الله تعالى إلا وأيده بالبينات الدالة على صدقه وصحة نبوته، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ [إبراهيم: ٩].

وفي الحديث الشريف: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من الأنبياء نبيٍّ إلا أعطيت من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابِعاً يومَ القيامةِ» [رواه البخاري (٤٩٨١)].

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ﴾ أي: وما نحن الذين نترك عبادة آلهمنا ونبتع قولك.

﴿عَنْ قَوْلِكَ﴾ أي: صادرين عن قولك.

﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي: وما نحن لك بمصدقين.

فكلامهم يدلُّ على تكبرهم وتجبرهم، وأنهم مصرُّون على كفرهم وشركهم، و متمسِّكون بأوثانهم وأصنامهم، وقد قابلوا نبيهم هوداً بهذه المقابلة الجافية الغليظة، التي أظهر الله جفوتها وغلظتها في سورة الأعراف بقوله: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ﴿٦٦﴾.

ثم ازدادوا جفوةً وغلظةً وسوءَ أدبٍ معه ﷺ، فقالوا له:

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾
 مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ أي: لا نقول فيك إلا قولاً واحداً، وهو أن بعض آلهتنا غضب من مقاتلك، وأصابك بسوء، جنون أو خبل.

• براءة وتحد:

فما كان من هود عليه السلام إلا أن واجه جفوتهم وغلظتهم بشجاعة وثقة، فأعلن براءته من كفرهم وشركهم، وتحذاهم وتحذى آلهتهم أيضاً أن يقدروا على إيصال أي ضرر إليه:

﴿قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: إني أشهد الله أنني بريء مما تشركون من دونه تعالى، واشهدوا أنتم أيضاً أنني بريء من ذلك. وهو إمعان منه عليه السلام في تحديهم وفي التهكم منهم، والاستهانة بقوتهم ووعيدهم.

﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ أي: فكيدوني أنتم وآلهتكم مجتمعين، فإني لا أبالي بكم ولا بهم.

﴿ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ﴾ أي: لا تمهلوني ولو طرفة عين.

وهذا الموقف الشجاع من أعظم المعجزات، فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلاً مفرداً، بين الجم الغفير والجمع الكثير، من عتاة عاد الغلاظ الشداد، وقد خاطبهم وحقرهم وحقر آلهتهم، وهيجهم على مباشرة المضارة، فلم يقدروا على مباشرة شيء، وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بيئاً، فكيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع، واعتصم بحبل متين^(١)، حيث قال:

(١) انظر: تفسير أبي السعود: ١٠٥/٥.

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ .

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ فهو ربي وربكم شتم أم آيتم .
وتدلُّ كلماته ﷺ على شدة ثقته بالله تبارك وتعالى واعتماده عليه .
﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي : ما من دابة تدب على الأرض ، إلا هو مالك لها ، قادرٌ عليها ، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإرادته وقدرته جلَّ وعلا ،
فأنتم في قبضة قدرته ، وتحت قهر مشيئته ﷻ .
والناصية : مقدمة الرأس ، والأخذ بالناصية تمثيلٌ للقهر والتمكن ، والعرب إذا وصفوا إنساناً بالقهر والتمكن من إنسان آخر ذلَّ له وخضع ، قالوا : ما ناصية فلان إلا بيد فلان ، وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمنَّ عليه ، جزؤا ناصيته ، ليكون ذلك علامةً على قهره ، فخطبوا في القرآن بما يعرفون^(١) .
﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي : إنه سبحانه مع كمال قدرته وتمام مشيئته ، على عدل وحكمة ، لا يظلم أحداً ولا يفعل بهم إلا ما هو الحق والعدل .
أو : إنه تعالى لا يضيع عنده معتصمٌ به ومتوكل عليه ، ولا يفلت منه ظالم .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾﴾ .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي : إن تعرضوا عن دعوتي فأنتم المسؤولون عن ذلك أمام ربكم ، أما أنا فمُسَوَّلٌ عن تبليغ رسالة ربكم ، وقد أبلغتكم هذه الرسالة ، وأدبت لكم الأمانة .
﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي : وهو سبحانه قادر على أن يهلككم ويستخلف قوماً غيركم .

﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي: لا تضرونه تعالى بإعراضكم؛ لأنه الغني عنكم، فطاعتكم لا تنفعه، وكفركم وفجوركم لا يضره جلّ وعلا.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ أي: إن ربي رقيب مهيمن على كل شيء، فهو قائم على كل نفس، فلا تخفى عليه أعمالكم، وهو سائلكم عنها، ومجازيكم عليها.

• العذاب الغليظ:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٥٨).

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي: بإنزال العذاب بهم. وفي التعبير عنه بالأمر المضاف إلى ضميره ﷻ، وعن نزوله بالمجيء، ما لا يخفى من التفضيم والتهويل^(١).

﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي: نجينا هوداً والمؤمنين بفضل منّا عليهم.

﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ أي: شديد، وهو الريح العقيم.

ذكره سبحانه هنا مجملاً، وفصله في مواضع أخرى، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا عَادُ فَاهَبَكُمُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ (٦١) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا قُلُّوا ذَاوِيَهُ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة].

وقوله أيضاً: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾ (١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَزْعُمُونَ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا قُلُّوا ذَاوِيَهُ ﴿٢٠﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ [القمر].

وقوله أيضاً: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَدُكُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأحقاف].

ثم دعت الآيات إلى الاعتبار بقصّتهم، والاتعاظ بما حلّ بهم:

(١) تفسير أبي السعود: ١٠٧/٥.

﴿وَيْلٌكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٥٩﴾ .

﴿وَيْلٌكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي: هذه قصتهم ومصيرهم، كفروا بآيات ربهم عناداً واستكباراً بعد أن استيقنوا صحتها، كما فعل فرعون وقومه، الذين قال تعالى فيهم: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُومًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤].

﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ أي: عصوا جميع رسل الله تعالى، فعصيان رسولهم هود عليه السلام عصيان لجميع المرسلين؛ لأن دعوتهم واحدة.

﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ أي: اتبعوا المتجبرين المعاندين من رؤساء الكفر والضلال.

ولا يخلصهم هذا الاتباع من المسؤولية والجزاء يوم القيامة، فكل إنسان مسؤول عن اختياره وكسبه، وإن رؤساء الضلال والكفر يتبرؤون يوم القيامة من أتباعهم، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْكَذَابَ وَنَقَطَتْ بِهُمْ الْأسْبَابُ ۝٦٠ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعُوا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة].

وجزاؤهم يبدأ من الدنيا ويمتد إلى الآخرة، ولهذا قال تعالى:

﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بَعْدُ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝٦١﴾ .

﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ فهي لعنة ملازمة لهم لا تفارقهم، تتبعهم حيث كانوا، وتدور معهم حيث داروا، والمراد منها الإبعاد عن رحمته تعالى، ولا تخفى المقابلة بين أتباعهم لزعمائهم، وأتباع اللعنة لهم.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: أتبعوا أيضاً يوم القيامة لعنة توصلهم إلى عذاب جهنم. ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بَعْدُ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ وهو دعاء عليهم بالهلاك مع كونهم هالكين؛ لتفطيع حالهم والاعتبار بقصصهم، ويبدو أن وصفهم بقوم هود لتمييزهم عن عاد الثانية، إذ يرى بعض المفسرين أنه وجد في التاريخ أمتان

سُمِّيَتْا بَعَادَ، وَقَوْمُ هُودَ هُمَ عَادُ الْأُولَى، وَإِلَيْهِ أَشَارَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: ٥٠]، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

● قصة صالح و ثمود:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾.

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً، وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية، في وادي الحجر بين المدينة المنورة وتبوك، قريباً من ساحل البحر الأحمر.

وقال لهم صالح ﷺ الكلمة التي قالها نوح وهود ﷺ من قبله: ﴿قَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ وهذا يدل على أن رسالة الأنبياء واحدة. ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: هو الله الذي ابتداء خلقكم من تراب الأرض، فهو وحده المستحق للعبادة.

وإخباره عن هذه الحقيقة دليل على صحة نبوته وصدق رسالته، فما كان الناس في زمنه يعرفونها، وقد أخبر سبحانه عنها في عدد من آيات التنزيل الحكيم، منها قوله الكريم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]. وقوله أيضاً: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الحج: ٥].

﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي: وهو أقدركم على عمارتها، والتمكين فيها، فلولا أنه تعالى ذلّل الأرض لحياة الإنسان، ومهدّها له، ومكّنه من الاستفادة من خيراتها، ما استطاع الإنسان أن يعيش عليها.

فكلمة نبي الله صالح تذكير لقومه بفضل الله تعالى عليهم، فقد يسّر لهم بناء القصور الفخمة والبيوت الكبيرة، وقد استفادوا من الجبال المحيطة بهم، فقطعوا صخورها ونحتوها، وبنوا بها بيوتهم وقصورهم، كما حكى سبحانه ذلك

عنه في قوله الكريم: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْعِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِبُونَ الْجِبَالَ بَيْوُتًا فَاذْكُرُوا أَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ٧٤].

﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: اسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم، ثم توبوا إليه بترك الكفر والمعاصي والندم عليها، ومر معنا أن نوحاً وهوداً ㉓ أمرا قومهما بالاستغفار والتوبة، كما فعل صالح ㉓.

﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ﴾ أي: يسمعكم، ويبصركم، ويعلم جميع أحوالكم، ورحمته أيضاً قريبة، قال تعالى: ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

﴿تُجِيبُ﴾ أي: لمن دعاه وسأله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ ㉓.

﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ أي: قال الملأ من قومه: يا صالح كانت لك قبل هذا الكلام مكانة ووجاهة بيننا، وقد انقطع الآن رجائنا فيك. ويبدو أن صالحاً ㉓ كان معروفاً بينهم بسداد الرأي وحسن المشورة، فكانوا يرجعون إليه في كثير من أمورهم.

﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي: من الأصنام والأوثان.

ودل سؤالهم على إنكارهم وتعجبهم، وأنهم لا حجة لهم في عبادة الأوثان سوى تقليد آبائهم تقليداً أعمى.

﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ أي: وإننا نشك في صحة دعوتك وغير مطمئنين إليها، فالمريب: الموقع في الريبة، وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة.

﴿قَالَ يَنْفَقُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۖ﴾ (٦٣).

﴿قَالَ يَنْفَقُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ أي: أخبروني إن كنت على حجة وبصيرة من ربي وأكرمني بالنبوة.

وهذه الأمور، وإن كانت محققة الوقوع، ولكنها صدرت بكلمة الشك، اعتباراً لحال المخاطبين، ورعايةً لحسن المحاوره، لاستئصالهم عن المكابرة^(١).

﴿فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ أي: فمن يجيرني من عذاب الله تعالى إن عصيته بترك تبليغ الرسالة التي كلفني بها، فأنا مسؤول عن التبليغ، كما أنكم مسؤولون عن قبولها والانقياد لها.

ويلاحظ التشابه في كثير من نقاط الحوار، بين الأنبياء والأمم الكافرة التي أرسلوا إليها، مع اختلاف الزمان والمكان، كما يلاحظ اهتمام الأنبياء بإبراز مسؤوليتهم أمام الله تعالى عن تبليغ الرسالة، ومسؤولية الأمم عن قبولها والالتزام بها.

﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ أي: فما تزيدونني بما تقولون سوى أن أصفكم بالخسران، وأقول لكم: إنكم الخاسرون.

أو: لا تفيدونني إن أطعتم وتابعتكم غير الخسران، فكيف أترك دعوة ربي ورحمته، وأسير وراءكم في طريق الخسران والضياع؟!.

﴿وَيَنْفَقُوا هَذِهِ نَافَةٌ لَّكُم ۖ ءَايَةٌ فَذُرُّوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۖ﴾ (٦٤).

﴿وَيَنْفَقُوا هَذِهِ نَافَةٌ لَّكُم ۖ ءَايَةٌ﴾ أي: هذه النافئة التي خلقها الله تعالى على غير مألوف الناس وعاداتهم، معجزة تدل على صدق رسالتي وصحة نبوتي.

أُصِيفَتِ النَّاقَةُ إِلَيْهِ تَعَالَى إِضَافَةً تَشْرِيفٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهَا دُونَ سَابِقِ
 أَسْبَابٍ، لِتَكُونَ مَعْجَزَةً، فَهِيَ لَهُمْ مَعْجَزَةٌ، تَدُلُّهُمْ عَلَى صِدْقِ نَبِيِّهِمْ صَالِحٍ، كَمَا
 أَنَّهَا كَانَتْ تَدُرُّ عَلَيْهِمْ لَبَنًا يَكْفِيهِمْ كُلَّهُمْ، وَلِهَذَا كَانَتْ عِنْدَمَا تَرُدُّ الْمَاءَ تَشْرِبُهُ كُلَّهُ،
 كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لِّمَا شَرَبْتُمْ وَلَٰكُمَّ شَرْبٌ يَّوْمٍ مَّعْلُومٌ﴾ [الشعراء: ١٥٥].
 ﴿فَذَرَوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ أَي: اتركوها تأكل وترعى، فليس عليكم
 مَوْنَةٌ إِطْعَامَهَا.

﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ أَي: لَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا بِمَا يَسِيءُ إِلَيْهَا، فَضْلًا عَنْ قَتْلِهَا.
 ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ أَي: يَنْزِلُ اللَّهُ بِكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ التَّعَرُّضِ لَهَا،
 فَلَا يُؤَخَّرُ عَنْكُمْ. وَقَدْ جَاءَ وَصْفُهُ أَيْضًا بِعَذَابٍ عَظِيمٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا
 تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٥٦].
 وَمَعَ أَنَّهُ ﷺ حَذَّرَهُمْ، خَالَفُوا أَمْرَهُ وَقَتَلُوا النَّاقَةَ الْمَعْجَزَةَ:

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ ١٥٩.

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ أَي: تَمَتَّعُوا بِالْحَيَاةِ فِي مَسَاكِنِكُمْ
 مَدَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَطْ، وَبَعْدَهَا يَنْزِلُ بِكُمْ الْعَذَابُ، عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
 ﴿ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ أَي: وَعْدٌ حَقٌّ ثَابِتٌ لَا خُلْفَ فِيهِ.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ١٦٦.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أَي: نَجَّاهُمْ اللَّهُ
 تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، كَمَا نَجَّى نُوحًا وَهُودًا وَالْمُؤْمِنِينَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ.
 ﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ أَي: وَنَجْبَانِهِمْ مِنْ ذُلٍّ وَفُضِيحَةٍ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
 ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ أَي: هُوَ الْقَادِرُ الْغَالِبُ، يَنْجِي مَنْ يَشَاءُ
 بِرَحْمَتِهِ، وَيَهْلِكُ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ.

ثم يَنْ سبْحانه العذابَ الذي أنزله بهم فقال:

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا﴾.

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ أي: طوّقتهم الصيحة من كل مكان، وهي الصاعقة والصوت المفزع، ومعها الزلزلة الشديدة، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨].

ويمكن أن يراد بالرجفة الارتعاشة الشديدة التي حلت في أجسادهم عندما سمعوا الصوت الهائل المفزع، سكنت بعدها أجسامهم سكون الموت، فلا حراك بها.

﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾ أي: هامدين موتى لا يتحركون.

﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ﴾.

﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي: كأنهم لم يقيموا ويتمتعوا بهذه الديار التي كانت تزخر بحركتهم ونشاطهم.

﴿أَلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أي: كفروا بربهم، وجحدوا بآياته، فهم يستحقون العذاب الذي أنزله الله بهم.

﴿أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ﴾ أي: هلاكاً لهم وإبعاداً لهم عن رحمته وساحات فضله.

وقد جاء هذا التعقيب شبيهاً بتعقيبه تعالى على إهلاك عاد: ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِإِصْرٍ هُودٍ﴾ [هود: ٦٠].

• بين يدي قصة لوط وقومه:

وغيرت الآياتُ الأسلوبَ المطرد، الذي التزمته في عرضها لبعض وقائع الأمم الغابرة: ﴿وَالْإِصْرُ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ [هود: ٥٠]، ﴿وَالْإِصْرُ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [هود: ٦١]؛ لأنها ستعرض بين يدي قصة لوط وقومه خبراً عن نبي الله إبراهيم عليه السلام،

والبشارة التي تفضل الله تعالى بها عليه، وهذا الخبر يناسب قصة لوط مكاناً وزماناً وموضوعاً:

فالمكان: الأرض المباركة فلسطين، فقد كان ﷺ يقيم في فلسطين، في البلدة التي تسمى الآن باسمه: الخليل، بعد أن هاجر من بلاد قومه العراق، أما القوم الذين أرسل إليهم لوط فكانوا يقيمون في مدينة سدوم وما حولها، في مكان البحر الميت الآن أو بحيرة لوط.

والزمان: كان متقارباً أيضاً، فالواقعتان حدثتا في وقت واحد تقريباً.

والموضوع: بيان العاقبة الطيبة للذين يلتزمون الحدود المشروعة المنسجمة مع الفطرة السليمة في علاقاتهم الجنسية، من حصول الخيرات والبركات والنسل الطيب والذرية الطاهرة، وبيان النتيجة السيئة الوحشية لمن يتجاوزون الحدود المشروعة، ويشذون عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

● إبراهيم والبشرى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ ﴿٦٩﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ وكانوا من الملائكة؛ لأن رُسُلَهُ تعالى إلى الأنبياء ملائكة، كما في قوله: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥]. وتدل كلمة ﴿رُسُلُنَا﴾ على أنهم كانوا ثلاثة فأكثر.

﴿بِالْبُشْرَى﴾ وهي البشارة بالولد، ولم يرزق ﷺ بعد بولد من زوجته سارة، وكان قد سأل الله تعالى أن يهبه ولداً عندما هاجر من بلاد قومه: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٥١﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصفافات].

فرزقه الله ولداً من هاجر، وكانت أمة مصرية مملوكة لزوج سارة، وهبتها له فأولدها إسماعيل، فغارت منها سارة، وحدث بينهما ما يكون بين الضرائر، فأمره الله تعالى أن يأخذ هاجر وإسماعيل، ويسافر بهما إلى وادي مكة من أرض

الحجاز، ويتركهما هناك، ويرجع إلى مكان إقامته في فلسطين، وكان من خبرهما بعد ذلك ما ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أُنْزِلَ إِلَهُكُ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٢﴾﴾.

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ أي: سلّمنا عليك سلاماً.

﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي: عليكم سلام، وقد حيّاهم ﴿بِأَحْسَنَ مِنْ تَحِيَّتِهِمْ﴾؛ لأنها جملة اسمية دالة على الدوام والثبات، فهي أبلغ^(١).

وجاءت الملائكة إليه بهيئات بشرية، فأسرع بتقديم الطعام إليهم:

﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ أي: ما تأخر في المجيء، بل عجل فأحضر عجلًا سميناً مشويًا على الجمر، مما يدل على كرمه وحبه للضيوف، ومسارعته إلى إكرامهم، قال تعالى: ﴿هَلْ أَنْتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات].

ومن المعلوم أنّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون؛ لأنّ أجسادهم نورانية، فلم يمدوا أيديهم إلى الطعام:

﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾﴾.

﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ﴾ أي: لما رأى أيديهم لا تمتد إلى الأكل من العجل أنكرهم، وظن أنهم لم يأتوا بخير، كما هو المعروف عند الناس.

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي: استشعر خوفًا منهم.

وصارحهم ﷺ بما في نفسه، قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ [الحجر: ٥٢]، فردّ عليه الملائكة يطمئنونه ويعرفونه بحقيقة أنفسهم ومهمتهم:

﴿قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ أي: أرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط.

ثم أخبروه بالبشارة التي يحملونها له، قال تعالى: ﴿قَالُوا لَا نَوْحَلُ إِلَّا نُبَشِّرَكَ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ ٥٢﴾ قَالَ أَبَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ نُبَشِّرُونَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا بِشَرِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا نَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٤﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٧﴾ [الحجر].

ويبدو أن زوجه سارة ما سمعت البشارة بالولد أول الأمر، إذ كانت بعيدة عن المجلس في داخل بيتها، وحضرت عند الحديث عن إهلاك قوم لوط:

﴿وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾﴾.

﴿وَأَمْرَانَهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ﴾ أي: ضحكت سروراً بهلاك المفسدين الشاذين المعرضين عن النساء إلى الرجال، ولعلَّ ميلَ النساءِ الفطري إلى الرجال هو سبب سرورها، فشذوذ الرجال وانصرافهم عن النساء يؤثر كثيراً عليهن.

﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ﴾ أي: بشرناها بولد اسمه إسحاق.

ولا يخفى ما في نسبة البشارة إلى الله تعالى - مع أنها كانت بلسان رسوله من الملائكة - من تكريم لهذه المرأة الصالحة، التي استنكرت انحراف الشاذين من الرجال، وفرحت بانتقام الله تعالى منهم.

﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ أي: وبشرناها أيضاً بأنها ستعيش حتى تقرر عينها برؤية ولد ولدها، يعقوب بن إسحاق ﷺ، فهي بشارة مضاعفة وفرحات متوالية، على قلب هذه المرأة الكريمة الصالحة.

ودلت البشارة على أن إسحاق سيعيش حتى يتزوج، فهو لم يكن الذبيح كما يزعم اليهود، بل الذبيح هو إسماعيل ﷺ.

﴿قَالَتْ يَوَئَلَيْهِ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾﴾.

﴿قَالَتْ يَوَئَلَيْهِ﴾ أي: قالت وهي في غمرة فرحتها، تعلن استعظامها لقدرة الله تعالى وتعجبها منها.

وأصل الوليل في اللغة: الخزي، ثم شاع النطق به عند النساء في كل أمر يستعظم ويتعجب منه.

﴿وَأُلدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ أي: كيف ألد وأنا في سن العجز والإياس؟!.

ومن المعلوم أنَّ المرأة إذا تقدّمت بها السن، ينقطع دمٌ حيضها، وتتعلّل أجهزة الإخصاب والولادة فيها، وهذا إذا كانت ولوداً، فكيف إذا كانت عقيماً كزوج إبراهيم، التي استبدّت بها الفرحة، فضربت بيدها على وجهها، ورفعت صوتها تعلنُ تعجبها من عظيم قدرة الله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ كَأَنَّهُ فِي سَرَاقٍ فَأَصْحَكَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٩].

﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ أي: وهذا زوجي في سن الشيخوخة، يقال: إنها كانت في سن التسعين، وكان ﷺ في سن المئة والعشرين، والله أعلم.

﴿إِنِّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ أي: بالنسبة إلى سنّته تعالى في عباده.

• بيت النبوة:

﴿قَالُوا أَنْعَجِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (٧٣).

﴿قَالُوا أَنْعَجِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: قال الملائكة: أتعجين من أمر الله في قدرته وحكمته جلّ وعلا، وأنت في بيت النبوة ومهبط الوحي، وموضع المعجزات والكرامات والأمر الخارقة للعادات؟!.

﴿رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أي: رحماته تعالى متتابعة عليكم، وخيراته النامية المتكاثرة عليكم يا أهل البيت.

والمراد به بيت النبوة، البيت المفرد العلم، معدن النبوة، ومحتد الرسالة، الذي تفرعت منه كل النبوات والرسالات، حتى ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، قال تعالى: ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

ودلت الآية على دخول الزوجة في أهل البيت، ويؤكد ما أنزل الله في بيت النبوة، مخاطباً أمهات المؤمنين: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [الأحزاب: ٣٣].

﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ﴾ أي: إنه المحمود الذي يستوجب الحمد، عظيم الكرم والإحسان والشرف والمجد، جلّ وعلا.

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾.

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾ أي: ذهب الخوف الذي اعتري إبراهيم حين أنكر أضيافه.

﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى﴾ أي: بعد أن ذهب الخوف وحصل السرور بالبشرى.

﴿يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ أي: شرع يجادل رُسُلنا في شأن عقاب قوم لوط لعله يؤخر عنهم.

وفصل تعالى هذه المجادلة في سورة العنكبوت بقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (٢١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ (٢٢).

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ﴾.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾ أي: غير عجول على الانتقام من الكفار.

﴿أَوَّهٌ﴾ أي: كثير التأوه خوفاً من الله تعالى، وتأسفاً على الناس.

﴿مُنِيبٌ﴾ أي: راجع إلى الله غير غافل عنه.

وهو مدح من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الكريمة، التي تدل على رقة قلبه، ورهافة مشاعره، وشفقته الكبيرة على الناس، فمجادلته عليه السلام كانت بسبب دوافع نفسية كريمة، يُعذر بسببها ولا يلام عليها. ولهذا اكتفى الملائكة بقولهم له:

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾﴾ .

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ أي: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدل، إنه قد جاء قضاء ربك المحتم، وحكمه المبرم، بعد أن أمهلهم تعالى مدة تكفي للتوبة والإنابة، لكنهم أصروا على كفرهم وفجورهم. ﴿وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ أي: عذاب لا يُمنع ولا يُدفع بجدال أو غيره.

• في بيت لوط:

وجاءت الملائكة إلى لوط عليه السلام، وهو في بيته، بهيئات جميلة حسنة، وانتقلت الآيات إلى بيت لوط، لتصف لنا كيف استقبل أضيافه ذوي الوجوه الحسنة، وما حدث له مع قومه:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾﴾ .

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ﴾ أي: ساءه مجيئهم، خوفاً عليهم من قومه. ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ أي: أحسَّ بضيق وانقباض في صدره، وقال يحدث نفسه: هذا يوم شديد.

وحدث المكروه الذي توقعه من قومه، فما لبثوا عندما سمعوا بأضياف لوط، أن أتوه مسرعين:

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَفْخَرُوا فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾﴾ .

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: جاؤوا إلى بيت لوط مسرعين يدفع بعضهم بعضاً، وهم يتسابقون إلى الفاحشة.

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: وكانوا قبل هذا الوقت منهمكين في

فعل السيئات، فالقوم أدمنوا على الفواحش والشذوذ، ولهذا لم يستحيوا من مسارعتهن إليها، ولم يجدوا في أنفسهم أدنى غضاضة.

ولما رآهم ﷺ مقبلين نحوه كالثيران الهائجة، وسُعار الشهوة يضطرم في صدورهم، ما كان منه إلا أن تصدّى لهم أمام بيته، ليدفعهم عن ضيوفه، وعن شرف بيته وكرامته، وعرض عليهم أعز ما عنده:

﴿قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ أي: هؤلاء بناتي فتزوجوهن.

وأراد ﷺ بهذا العرض عليهم، أن يحمي أضيافه ببناته، ويبدو أنه ﷺ ما قصد بناته الصُّلبيات فقط، وإنَّما قصد عموم نساء قومه، فهو بالنسبة لمقامه الرفيع بينهم كالوالد لهم، والدليل على ذلك ما حكاه سبحانه عنه في قوله: ﴿اتَّاتَوْا الذُّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء].

﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي: هن أطهر لكم حقيقة ومعنى، ففي إتيان النساء في المأثى الطبيعي استجابةً للفطرة السليمة، أمَّا إتيان الذكور في موضع القذارة والنجاسة، فهو شذوذ عن الفطرة السليمة، وانتكاسٌ إلى القذارة والنجاسة.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ أي: اتقوا الله بالخوف منه وخشيته والتزام حدوده، ولا تلحقوا بي الذلة والمهانة والفضيحة، باعتدائكم على حرمة أضيافي، وهي محاولة منه ﷺ في استثارة نخوتهم، لعلَّ فيهم بقية من مروءة ونخوة، كما حكى الحق عنه في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٧٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٧٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ تَنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٨١﴾ لَعَنَّاكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ أي: أليس فيكم رجلٌ واحد فيه خير واستقامة

ورشاد؟!.

وهذا يدلُّ على أن سُعار الشهوة الشاذة غلب عليهم جميعاً، كما غلب على قلوبهم فلم يبقَ فيها أي جانب من جوانب الخير، حتى اختلَّت القيمُ عندهم،

وانعكست نظرُهم إلى الأمور، فأصبح المعروف المألوف باطلاً ومنكراً في نظرهم، ولهذا ردوا عليه قائلين بوقاحة وسوء أدب:

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ (٧٩).

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾ أي: ما لنا في النساء اللاتي نريد أن ننصرف إليهن من حاجةٍ ومأربٍ. ففضاء الوطرٍ وتلبيةً نداء الشهوة بالطريق الفطري المشروع أمرٌ باطل في نظرهم.

﴿وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ أي: من العمل الخبيث الفاحش.

فما أقبح الإنسان عندما ينسلخ عن مسؤوليته، وتستبدُّ به أهواؤه ونزواته! إن قومَ لوط صورةٌ للواقع الأليم الذي يمكن أن تنحطَّ إليه البشرية، يبين لنا ضرورة التكليف، وشدة حاجة الناس إلى الرسالات الإلهية، التي تبين لهم حكمة وجودهم، وجوهر حياتهم، وتربي في نفوسهم ووجدانهم الشعور بالمسؤولية أمام خالقهم، فلا يمكن ضبط النفوس الجامحة إلا بتربية الوجدان الديني، الذي يجعل الإنسان يستشعر رقابة الله تعالى عليه ويقدر مسؤوليته أمامه يوم القيامة.

ولنا أن نتصور مدى المعاناة النفسية الأليمة، التي مرَّ بها نبي الله لوط عليه السلام، في تلك الفترة الحرجة، وبدو أنه التفت أخيراً إلى ضيوفه، كالمعتذر إليهم عما يروونه من قومه:

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٠).

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أي: لو أجدُ عندكم قوةً أستعينُ بها على هؤلاء الكفرة الفجرة، لفعلتُ بهم وفعلتُ. وحذف جواب (لو) للدلالة السياق عليه، وليذهب الخيال في تقديره مذهباً بعيداً.

﴿أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ أو ألجأ إلى جانب قوي منيع، أمتنع فيه معكم.

لقد شغلته المعاناة النفسية الأليمة عن قوة الله تعالى وحوله، ولهذا قال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْوَطِ إِنْ كَانَ لِيَأْوِي إِلَى رَكْنٍ شَدِيدٍ» [رواه البخاري (٣٣٧٥)].

ورأى بعض العلماء أنَّ في قول النبي ﷺ هذا مدحاً للوط، لأنه لم يأوِ إلى قومه، وأوى إلى الله تعالى.

وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك، أو أنه التجأ إلى الله في باطنه، وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً^(١).

عندئذ كشف الملائكة له عن حقيقتهم، وجلوا له أمرهم:

• الصبح القريب:

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾﴾.

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ أي: لن يتمكنوا من الوصول إليك، فدعنا وإياهم وتنح عنهم، فالله سبحانه لا يتخلى عن أحبائه وأوليائه، بله أنبياءه، وهو القائل: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

فلن يغلبَ الفجارُ الأبرارَ، والله سبحانه ما خلق الخلق لأصحاب المجون والفجور والشذوذ.

أذن الله تعالى لأحد ملائكته أن يظهر جزءاً من بنيته النورانية، في وجوه أولئك الذين أعمت الشهوة الشاذة بصائرهم، فطمست أعينهم، وسلبت بمشيئته تعالى وقدرته قوة الإبصار، فرجعوا يلتمسون الدروب في الظلام إلى بيوتهم،

(١) انظر: فتح الباري: ٤١٦/١.

وهم يقولون: إن هؤلاء أسحر أهل الأرض، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ﴾ [القمر: ٣٧].

ثم التفت الملائكة إلى لوط قائلين له:

﴿فَأَشْرِبْ أَهْلَكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي: اخرج من البلد مع أهلِكَ في الليل.

﴿وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ أي: لا ينظر أحد إلى ما وراءه، كما يفعل النازحون عن بلدهم ووطنهم، يغادرونه، وهم ينظرون إليه، مودعين آسفين على فراقه، فالبلد بمن فيه بلد ملوث بالمجون والفجور، فلا تأسفوا على فراقه، ولا تنظروا إليه نظرة مودّع.

﴿إِلَّا أَمْرًا نَّكَ إِنَّهُ مُصِيبًا مَّا أَصَابَهُمْ﴾ أي: لا تسر بها، ولا تخرجها معك؛ لأنها ليست على دينك، ولا بد أن يصيبها ما يصيب قومها من العذاب، ولن تنفعها صلتها بك، لأنها اختارت الكفر، وهي مسؤولة عن كسبها واختيارها، كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَاهُمَا فَلَمَّا يُغْنِي عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ [التحريم: ١٠].

فكل إنسان - كما مر معنا - مسؤول مسؤولية فردية شخصية عن عمله.

ويبدو أن لوطاً عليه السلام استعجل إنزال العذاب بهم من شدة ما عانى منهم، وما رأى من خبيثهم وإجرامهم وشرهم، فقال له الملائكة:

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ أي: إن الموعد الذي قدره الحق ﷻ لإنزال العذاب بهم، عند ظهور نور الصبح، وهو قريب.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ﴾ (٨٢).

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا﴾ أي: لما جاء أمر الله تعالى بإهلاكهم، وتطهير الأرض من دنسهم وفسادهم وشدوذهم، قلبنا الأرض بهم، وجعلنا

أعلاها في موضع أسفلها، والجزاء من جنس العمل؛ لأنهم عكسوا الأمور، وانتكسوا عن الفطرة السليمة، التي فطر الناس عليها.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ أي: أنزل الله عليهم أيضاً حجارة من طين متحجّر متتابع فوق رؤوسهم.

﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٣).

﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ﴾ أي: معلّمة، فكل حجر موجه لواحد منهم لا يخطئ هدفه، لأنه مرسل من عند الله تعالى القوي العزيز العليم.

وقد عذبهم الله تعالى بعذاب ثالث قطعاً لدابّهم، قال تعالى: ﴿لَعَنَّاكَ إِنَّمِمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٦) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٨﴾ [الحجر].

﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ أي: وهذه الحجارة يمكن أن تنزل على غيرهم من الظالمين، ففي الآية تهديد ووعد شديد لكل الشاذين المنحرفين المتشبهين بقوم لوط.

● قصة شعيب وقومه:

وتحوّلت الآيات إلى الشمال قليلاً من بلاد ثمود، إلى قوم نبي الله شعيب عليه السلام في مدين:

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا أَلْمِيزَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحْشَطُونَ﴾ (٨٤).

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً، وقال لهم كما قال الأنبياء من قبله:

﴿قَالَ يَبْقَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾.

وأبرز ﴿إِلَهِ﴾ آفة خطيرة ابتلي بها قومه، وهي التلاعب بالمكاييل والموازين، ليأكلوا أموال الناس بالباطل، فقال:

﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِنُكُمْ بِخَيْرٍ﴾ أي: إني أراكم بسعة وغنى ورخاء، فلا تزيلوا هذه النعمة عنكم بالغش والاحتتيال.

﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ أي: أخشى أن ينزل بكم - إن أصررتم على كفركم ومعاصيكم - عذاب يوم لا ينجو منه أحد.

﴿وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٨٥).

﴿وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ أي: أتموهما بالعدل، وأزيلوا ما أحدثتم فيهما من نقص.

فهو ينصحهم ليصلحوا ما أفسدوا من المكايل والموازين، حتى يتحقق العدل في جميع معاملاتهم المستقبلية، وتشيع الثقة بينهم.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أي: ولا تنقصوا الناس أي حق من حقوقهم، مما يدل على أن الاحتيال والكذب والغش كان سائداً في معاملاتهم.

﴿وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ أي: لا تعملوا على نشر الفساد في الأرض.

وكانوا إلى جانب ما تقدم يقطعون الطرق على الناس، مستفيدين من موقع بلادهم على طرق القوافل بين الشمال والجنوب والغرب والشرق، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا نَّكَرْتُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ٨٦].

﴿بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (٨٦).

﴿بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: ما يبقى لكم من مال حلال بعد أن تردوا الأموال المسروقة والمغصوبة إلى أصحابها، خير لكم من الأموال الكثيرة التي جمعتموها بالباطل، بشرط أن تؤمنوا بالله تعالى، وتلتزموا بأحكام دينه وشرعه، فلا خير مع الكفر.

أو: إن كنتم تصدقوني فيما أقول لكم وأدعوكم إليه، فما يرزقكم الله تعالى بالحلال خيرٌ ممَّا تجمعونه بالحرام.

وقد يكون مراده أن يبين لهم أن الحلال الطيب ولو كان قليلاً، خيرٌ من الخبيث الكثير المحرم، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرُهُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّوَلَّى الْآلَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ١٠٠].

﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ أي: وما أنا الذي أحفظ أعمالكم وأسألكم عنها، بل أنا مبلغ وقد أعذرت إذ أذرت، وأنتم مسؤولون أمام ربكم.

لكنَّ الشرَّ والطمع وحبَّ المال أعمى بصائرهم، واستعمر قلوبهم، ولوث ضمائرهم، فلم يتأثروا بموعظة نبيهم، وردوا عليه بتهكم وازدراء واحتقار:

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾.

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾؟! أي: من الأصنام والأوثان.

وقد بلغوا في قولهم هذا أقصى مراتب الانحراف والزيغ والضلال، حيث لم يكتفوا بإنكار الوحي الأمر بذلك، حتى ادعوا أن لا أمر به من العقل واللب أصلاً، وأنه من أحكام الوسوسة والجنون، وعلى ذلك بنوا استنفامهم^(١).

كان صلاته ﷺ في نظرهم من أفاعيل المجانين، وأنها هي التي أمرته بذلك. ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ أي: وصلاتك توحى إليك أيضاً لكي نمتنع عن التصرف في أموالنا كما نشاء؟!.

إنَّه الجشع وطغيان المال الذي يدفع أصحابه إلى استغلاله واستثماره بطرق تعسفية، كالربا والاحتكار والغش والتلاعب بالمقاييس، تحت شعار الحرية

الاقتصادية، ويؤدي هذا إلى تكديس الثروات في أيدي حفنة قليلة من الناس، يزيدهم سرفاً وترفاً وبطراً، ويزيد عامة الناس فقراً وفاقة وحرماناً.

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ ولا يخفى أنهم ما أرادوا وصفه ﷺ بهذه الصفات، بل أرادوا التهمك به والسخرية منه ﷺ.

• خطيب الأنبياء:

ورد ﷺ عليهم متجاهلاً تهكمهم واستهزاءهم، ووجه كلامه إلى تأكيد صدق رسالته، وصحة نبوته، وإلى تنزيه دعوته عن تحقيق أي كسب مادي له، فقد رزقه الله تعالى رزقاً طيباً حلالاً يكفيه ويغنيه، وهو لا يريد بدعوته إلا الإصلاح العام في المجتمع.

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ أي: أخبروني كيف أتخلّى عن دعوتي، وهي قائمة على بينة واضحة من ربي، ورزقني معها رزقاً طيباً حسناً، يغنيني ويكفيني؟!.

فقوله هذا يشبه قول الأنبياء السابقين الذين نزهوا دعوتهم عن أي كسب مادي، عندما قال كل واحد منهم: ﴿يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فُطِرْتُ﴾ [هود: ٥١] كما مر معنا، لكن شعباً ﷺ عرض هذا المعنى بأسلوب آخر.

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ﴾ أي: وما أريد أن أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه، لأستأثر بالنفع والكسب دونكم. وهو تعريض ببعض الأساليب الملتوية التي يلجؤون إليها، لاحتكار البضائع وتحقيق الأرباح.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ أي: ما أريد بدعوتي إلا الإصلاح والنصيحة والموعظة، على قدر استطاعتي.

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي: وما توفيقِي إلا بتأييده سبحانه ومعونته، ولهذا فإنني أتوكل عليه وأرجع إليه لا إلى غيره.

وكان الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبد العزيز رحمته الله، يختم كتبه إلى عماله بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^(١).

ثم أضاف شعيب عليه السلام إلى موعظته ودعوته تهديدهم بعذاب الله تعالى، مع إخبارهم بشفقته عليهم، وخوفه أن يصيبهم ما أصاب الأمم الهالكة من حولهم، وجمع عليه السلام كل هذه المعاني بكلمات بليغة مؤثرة، فهو حقاً خطيب الأنبياء:

﴿وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَكُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾

﴿وَيَقُولُ لَا يُجْرِمَكُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ﴾ أي: لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على الكفر والفساد، فيصيبكم العذاب والهلاك، كما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.

﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ فهم قريبون منكم في المكان والزمان، فالعذاب الذي أنزله الله بقوم لوط ذاع وانتشر بين الناس، وتناقله المسافرون والركبان، وآثاره لا زالت باقية حتى اليوم، في أخفض مكان في العالم عن سطح البحر، وهو البحر الميت أو بحيرة لوط.

ثم ختم عليه السلام كلماته بحثهم على الاستغفار والتوبة، كما فعل الأنبياء قبله:

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾

أي: عظيم الرحمة كثير المودة للمستغفرين التائبين.

وبقي قوم شعيب مصرّين على كفرهم وفسادهم، مع أنهم سمعوا أدلة الحق

الواضح على أحسن وجه وأبلغه، وقابلوا كلامه المحكم المؤيد بالحجج القاطعة بالإعراض، وتظاهروا بالغباء، وقلة الفهم، ولوّحوا له مهتدين متوعدين:

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾﴾.

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ﴾ أي: ما نفهم أكثر كلامك، فهو كلام غريب غير مفهوم في نظرهم، مما يدل على تبلّد مشاعرهم، وغلظة طباعهم. وكثيراً ما نشاهد في عصرنا الحاضر أمثال الملاء من قوم شعيب، ممن طغى حُبّ المال على نفوسهم، وسيطر على أفكارهم، فلا يفهمون إلا ما يسمّى في العصر الحاضر لغة المال، وهي في الحقيقة لغة الجشع والشره والطمع، فإذا ما حدثتهم بلغته أنصتوا إليك بكل ذرة في أجسادهم، وأما إذا حدثتهم حديثاً آخر أعرضوا عنك، وأغلقوا دون حديثك أسماعهم وعقولهم، ورأوا فيما تحدثهم به مضيعة لوقتهم. ثم أضافوا قائلين:

﴿وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا﴾ أي: نراك قليل المال لا قوة لك. فالمال في نظرهم هو القوة، وما كان ﴿ب﴾ من أصحاب الثراء الواسع والغنى الكبير. ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ أي: لولا عشيرتك التي تنتمي إليها لقتلناك رجماً بالحجارة. وقد هدّوه أيضاً بالإخراج من البلاد وطرده منها، قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيِنًا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ [الأعراف: ٨٨].

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ أي: أنت لست عزيزاً علينا، وإنّا رهطك وعشيرتك هم الأعزة عندنا.

ويبدو أنّ رهطه ﴿ب﴾ كانوا مثلهم متمسكين بالكفر والفساد، ولهذا أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم.

• توبيخ وتحدّ:

وما كان شعيب ﴿ب﴾ يعتزّ بعشيرته، ولا يعتمد عليهم، ولا يحتمي بهم،

وَمَرَّ مَعْنَا أَنَّهُ أَعْلَنَ اعْتِزَاظَهُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِمَادَهُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، عِنْدَمَا قَالَ: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

ولهذا رَدَّ عَلَيْهِمْ مَنكَرًا قَوْلَهُمْ هَذَا وَمَوْبِخًا لَهُمْ عَلَيْهِ:

﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرْهَطِي أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (٩٢).

﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرْهَطِي أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ؟! أَي: كَيْفَ تَجْعَلُونَ رَهْطِي أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ؟! فَإِنَّ تَهَاوَنَكُمْ بِي تَهَاوَنَ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. ولا يخفى ارتفاع نبض كلماته وحرارة عاطفته، ممَّا يدل على غضبه ﴿وَلَرَبِّهِ تَعَالَى:

﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا﴾ أَي: جَعَلْتُمُوهُ سَبْحَانَهُ كَالشَّيْءِ الْمُنْبُودِ وَرَاءَ ظَهْرِكُمْ، لَا تَبَالُونَ بِهِ، وَلَا تَخَافُونَ مِنْ سَطْوَتِهِ، وَأَنْتُمْ فِي قَبْضَةِ قُدْرَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِ مَشِيتِهِ.

﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْكُمْ، وَلَا نَجَاةٌ لَكُمْ مِنْ سَطْوَةِ عَذَابِهِ وَانْتِقَامِهِ.

ثم ألقى ﴿إِلَيْهِمْ كَلِمَتَهُ الْأَخِيرَةَ، بِصِغَةِ الْإِنْذَارِ الْأَخِيرِ لَهُمْ:

﴿وَيَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ (٩٣).

﴿يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾ أَي: اْعْمَلُوا بِالْأَسْلُوبِ وَالطَّرِيقَةِ الَّتِي تَخْتَارُونَهَا لِأَنْفُسِكُمْ، فَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَاخْتِيَارِكُمْ، وَمَجْزِيُّونَ عَلَيْهِ أَوْفَى الْجَزَاءِ وَأَعْدَلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ أَي: بِمَا شَرَعَهُ لِي رَبِّي وَكَلَّفَنِي بِهِ، فَكُلُّ مَنْ مَسْئُولٍ عَنْ عَمَلِهِ وَكُسْبِهِ وَاخْتِيَارِهِ.

﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ أي: يفضحه ويهينه بسبب سوء كسبه واختياره.

﴿وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ أي: وستعلمون أيضاً أننا الكاذب. وفيه تعريض بكذبهم في ادعائهم القوة والقدرة على رجمه ﷺ، ووصفه بالضعف والهوان. ﴿وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ أي: انتظروا ما يحلُّ بكم إني معكم منتظر. وهكذا أظهر ﷺ ثقته الكاملة بالله تعالى، وتحذَّاهم بصراحة وعرض بهم ووبَّخهم، دون أن يبالي بتهديدهم ووعيدهم.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ جَثِيمٌ﴾.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي: بفضل منه تعالى، كما نَجَّى الأنبياء السابقين، ومن كان معهم من المؤمنين. ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ كما أخذت قبلهم ثمود، وارتعشت أجسامهم، واهتزت لقوتها، ثم همدت، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمٌ﴾ [الأعراف: ٩١]. وقال هنا: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ جَثِيمٌ﴾ أي: هامدين لا حراك بهم.

﴿كَانَ لَكُمْ يَغْنَوُ فِيهَا أَلَا بَعْدَ لِمَدَيْنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾.

﴿كَانَ لَكُمْ يَغْنَوُ فِيهَا﴾ أي: مضوا وانقضوا كأنهم ما كانوا وما سكنوا هذه الديار، ولا جمعوا هذه الأموال. ﴿أَلَا بَعْدَ لِمَدَيْنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ أي: هلاكاً لمدينين وبعداً لهم عن رحمته تعالى، كما أبعدت ثمود عن رحمته وساحات فضله. وذكر سبحانه ثمود لأنهم كانوا جيرانهم، قريباً منهم في الدار، وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عرباً مثلهم^(١).

ويمكن أن يكون ذِكْرُ ثمودَ، لأن مصير مدين وإهلاكهم يشبه مصير ثمود.

● موسى وفرعون:

وختمت الآيات استعراضها التاريخي لبعض قصص الأنبياء مع أممهم، بوقف قصيرة عند نبي الله موسى ﷺ مع فرعون، أظهرت فيها مسؤولية كل إنسان مسؤولية شخصية فردية، وأشارت إلى أن اتباع قوم فرعون وطاعتهم له لا يخلصهم من مسؤوليتهم أمام الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبينٍ ﴿٩٦﴾﴾.

أي: أرسلنا موسى مؤيداً بالمعجزات الباهرة، والحجة البينة الواضحة.

﴿إِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾﴾.

﴿إِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي: إلى فرعون وأعدائه ورجال دولته.

ومن المعلوم أن رسالة موسى كانت أيضاً إلى بني إسرائيل وعامة المصريين، ولكن الآيات ذكرت رأس الضلال وحاشيته، الذين كانوا أكثر الناس طاعة له، ومسارعة إلى تنفيذ أوامره، ولهذا قال تعالى فيهم:

﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ أي: اتبعوه اتباعاً أعمى دون أدنى نظر وتفكير.

﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي: وما كان أمر فرعون على خير وهدى، بل كان طاغية متجبراً يدعي لنفسه صفة الألوهية والربوبية، ويقول ما حكاه تعالى عنه: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩].

وفي وصفه بعدم الرشاد تجهيلاً لمتبعيه، الذين تابعوه على أمره، وهو شر محض وضلال ظاهر، وأعرضوا عن دعوة موسى ﷺ المؤيدة بالمعجزات الباهرة والسلطان المبين.

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ (٩٨).

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: يتقدمهم يوم الحساب والجزاء، فكما كان قدوتهم في الضلال في الدنيا، كذلك يتقدمهم إلى النار يوم القيامة.
﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ أي: يوردهم النار كما يورد الراعي قطع الغنم، ويدخلون فيها وراءه.

وهذا نص صريح في عذاب فرعون يوم القيامة في النار، ورد على القائلين بنجاته من العذاب^(١).

﴿وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ أي: بئس الورد الذي يردونه النار، لأن الورد إنما يراود لتسكين العطش وتبريد الأكباد، والنار على ضد ذلك^(٢).
ولعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة، كما لعن الأمم الكافرة قبلهم، فقال:

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ (٩٩).

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فهي لعنة تتبعهم وتلازمهم ولا تفارقهم في الدنيا والآخرة.

ولما كانت اللعنة أمراً زائداً على عذابهم، جعلت كمعونة لهم على سبيل التهكم، فوصفت بقوله تعالى:

﴿بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ أي: وبئس العون المقدم لهم. ويطلق الرfid في الأصل على كل ما يضاف إلى غيره.



(١) انظر: تفسير سورة يونس في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا، تحت عنوان: (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس).

(٢) تفسير أبي السعود: ١٣٥/٥.

الفصل الثالث

الاستقامة على التكليف والتحذير من الظلم

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَنْبِيْهُ ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّورٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تُكَ فِي مَرِيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُصِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ كَلَّا لَمَّا يُؤْفِقُنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَمَسْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكْرَيْنِ ﴿١١٤﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ

رَبِّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٧٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَطَفُهُمُ وَسَمَتْ
كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٩﴾

• التعقيب:

وشرعت الآيات في التعقيب على تلك القصص، وبيان ما فيها من مواضع وعبر وحكم، بعد أن أبرزت في أثناء عرضها مسؤولية الإنسان الشخصية الفردية، عن كسبه واختياره، والجزاء الذي يبدأ في الدنيا ويمتد إلى الآخرة. والتفتت الآيات في أول تعقيب إلى مخاطبة النبي ﷺ، تشبته وتواسيه في مواجهة قومه، وتؤكد أن هذه الأخبار التاريخية من وحيه تعالى، المنزل على الرسول ﷺ:

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾.

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ ذلك الذي تقدّم ذكره، بعض أخبار البلاد والمدن الهالكة والحضارات البائدة، نقضه عليك يا محمد. ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ أي: بعضها لا تزال آثارها قائمة ماثلة للعيان، كديار ثمود، التي مرّ النبي ﷺ فيها وهو في طريقه إلى تبوك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ لما مرّ بالحِجْر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم» ثم تقنّع بردائه، وهو على الرَّحْلِ. [رواه البخاري (٣٣٨٠)].

وفي رواية أخرى عنه: أن رسول الله ﷺ لما نزل الحِجْر في غزوة تبوك، أمرهم ألا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنّا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهرقوا ذلك الماء. [رواه البخاري (٣٣٧٨)]. وبعض هذه القرى الهالكة أصبح حصيداً عَفَى عليه الزمن، ومحا آثاره كالزرع المحصود إذا مرّ عليه زمن طويل.

﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ﴾ (١٠١)

﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: ما ظلمهم الله تعالى بإهلاكهم، فهو منزلة عن الظلم، وعن جميع صفات النقص، ولكن ظلموا أنفسهم بسوء اختيارهم وكسبهم، عندما ظنوا أنهم غير مسؤولين، وأنهم خلَقوا للعبث واللهو والبغي، فأعرضوا عن رسالات الله تعالى وكذبوا أنبياءه.

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ أي: فما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله تعالى، عندما نزل بهم العذاب والهلاك، فما دفعت عنهم عذاباً، ولا أخرت عقاباً.

﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْنِيبٍ﴾ أي: وما زادوهم غير تخسير، فبدل أن ينفعوهم زادوا في خسارتهم، التي لا عوض لها، ولا تلافي عنها، إذ صرفوهم عن المهمة الأساسية التي خلقهم الله لها، وهي عبادته تعالى وعمارة الأرض بطاعته والتزام شرائعه.

● تحذير عام:

وإهلاكه تعالى للبلاد الظالمة، وإسقاطه للحضارات الفاسدة، لم ينته ولن يتوقف، فله تعالى سنن في خلقه لا تتغير ولا تتبدل، وهذا ما قرره تعالى في التعقيب الثاني بقوله:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢)

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي: ومثل ذلك الإهلاك والتدمير الذي أنزله الحق في الأمم الظالمة الباغية، سيكون انتقامه وإهلاكه للبلاد الظالمة والأمم الفاسدة الطاغية.

وقد يختلف أسلوب التدمير والانتقام من الأمم الباغية الظالمة، ولكنه واقع

بهم لا محالة، كما يشاء سبحانه وكما تعلق به علمه، قال تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٣].

وقال أيضاً: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ ﻻ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [١٠٦]. [رواه مسلم (٢٥٨٣)].

ومهما كان انتقام الله تعالى من الظالمين، فهو أليم شديد:

﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾.

وفي الآية تحذير عام لكل الأمم والأجيال، ولجميع الأفراد والجماعات.

ولا يعتبر بهذه القصص ويستفيد من دروسها ومواعظها، إلا الإنسان الذي يشعر بمسؤوليته عن هذه الحياة، ويؤمن أنه ما خُلق عبثاً، وأنه مكلف مسؤول مثاب أو معاقب، فالشعور بالمسؤولية مفتاح كل خير وصلاح، والانسلاخ عنها مفتاح كل شر وفساد، وقد دأبت الآيات الكريمة في السورة على التركيز على هذا المعنى وإبرازه، وهو التعقيب الثالث على ما تقدم من قصص في السورة، قال تعالى:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ يَّجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [١٠٦].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ أي: إن فيما تقدّم من أخبار الأمم الهالكة لعبرة وموعظة لمن قدّر مسؤوليته عن أعماله يوم القيامة، وخاف مما فيها من حساب جزاء، فأصلح عمله وسلوكه، والتزم بدين الله تعالى وشرعه.

﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَّجْمَعُ لَهُ النَّاسُ﴾ أي: يوم القيامة يوم لا بدّ منه، يجمع الله تعالى فيه جميع الناس، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَّيَجْمَعُونَّ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الواقعة].

وقال ﷻ أيضاً: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التغابن: ٩].

﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ﴾ أي: يشهده جميع الخلائق ولا يغيب عنه أحد.

﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُّودٍ﴾ (١٠٤).

أي: وما نؤخر يوم القيامة إلا لأجل مقدر محسوب، سبق في علمه تعالى، وتعلقت به إرادته ومشيتته، ولا يعلمه إلا هو ﷻ، فإذا انتهت العدة المقدرة المحسوبة، أقامه العليم الخبير.

● الأشقياء والسعداء:

ومر معنا أن الناس بالنسبة لهذا اليوم فريقان: فريق جاحد له، وفريق مصدق به، وكذلك يكونون فيه عندما يقيمه الله تعالى:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ (١٠٥).

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي: عندما يأتي يوم القيامة لا يجروا أحد على الكلام إلا بإذنه جل وعلا، فالمُلك فيه لله تعالى وحده، والأمر والحكم فيه له أيضاً وحده، وحتى الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون لا يتكلمون إلا بإذنه سبحانه، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨].

ففي أول الحشر يخيم على الخلائق صمت رهيب، وسكون عميق شامل، قبل أن يبدأ الحساب، ويميز الله تعالى بين الأشقياء والسعداء:

﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ أي: فمن المكلفين شقي وجبت له النار، واستحق العذاب، بسوء كسبه واختياره، ومنهم سعيد، وجبت له الجنة، بفضل الله تعالى، بسبب حسن اختياره وكسبه.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾.

أي: فأما الذين اختاروا طريقَ الشقاء، وأصرُّوا عليه حتى الموت، فمصيرهم إلى النار، لهم فيها من شدَّة حرها زفيرٌ وشهيقٌ، وهو كناية عن تردد أنفاسهم بصعوبة ومشقة، فالزفيرُ إخراجُ النَّفْسِ بصعوبة، والشهيقُ أخذه كذلك.

﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.

﴿خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي: ماكشين فيها ما دامت السموات والأرض. وهذا التوقيفُ عبارة عن التأييد ونفي الانقطاع، بناء على مناجاة قول العرب: (ما أقامَ ثبيرُ)، (وما لاح كوكبُ)، و(ما اختلف الليل والنهار)، وغير ذلك من كلمات التأييد، وليس المرادُ تعليقُ قرارهم فيها بدوام السموات والأرض، فإنَّ النصوصَ القاطعةَ دالةٌ على تأييد قرارهم فيها، وانقطاع دوام السموات والأرض.

وإن أريد التعليقُ فالمراد سموات الآخرة وأرضها، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وهي باقية بمشيئته تعالى لا زوال لها.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ وهذا الاستثناءُ يبيِّن لنا أن دوام بقائهم وخلودهم فيها، بمشيئته تعالى كما أخبرنا بنصوص قاطعة كثيرة عن ذلك، فمشيئته تعالى نافذة أبداً فيهم، وخلودهم في النار ليس أمراً ذاتياً، إنما هو بمشيئته جلَّ وعلا.

ولهذا قال سبحانه بعد ذلك، يبين طلاقة مشيئته وكمالها:

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ وقد أراد خلودهم في النار أبداً، وأخبر عن ذلك

بآيات كثيرة:

منها قوله الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٦٨﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَخْرُجُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٦٩﴾﴾ [الأحزاب].

ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهِمْ طَرِيقًا ﴿١٧١﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٧٢﴾﴾ [النساء].

ومنها قوله أيضاً: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾﴾ [الجن: ٢٣].

والجدير بالذكر أنَّ المفسرين اختلفوا في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، نقل كثيراً منها ابن جرير رحمته الله في كتابه، واختار ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أنَّ الاستثناء عائدٌ على العصاة من أهل التوحيد، ممن يخرجهم الله من النار بشفاعاة الشافعين؛ من الملائكة والنبين والمؤمنين، حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر، ثم رحمة أرحم الراحمين، فتخرج من لم يعمل خيراً قط، ولكنه قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله... ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها^(١).

وأما مصير السعداء، فهم في الجنة خالدين فيها أيضاً بمشيئته تعالى:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوفٍ ﴿١٠٨﴾﴾.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ أي: إن خلودهم في الجنة منوط بمشيئته تعالى، وقد أخبر تعالى في آيات كثيرة أنه شاء خلودهم أبداً.

قال ابن كثير رحمته الله: «معنى الاستثناء - هاهنا - أنَّ دوامهم فيما هم فيه من

(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٤٦٠/٢.

النعيم، ليس أمراً واجباً بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائماً^(١).

﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٌ﴾ أي: أعطوا في الجنة عطاءً غير مقطوع، فهو مستمر بفضل الله تعالى أبداً، كما في قوله الكريم: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: ٦].

• الجزاء الوافي:

وعادت الآيات إلى مخاطبة النبي ﷺ تثبته وتواسيه، مما يدل على شدة ما كان ﷺ يعاني من عنادهم وغلظتهم، كما تدل على أنها نزلت عليه وهو في مكة المكرمة، في ذروة مواجهته للمشركين، وتؤكد على تقرير المسؤولية الكاملة والجزاء الوافي لجميع المكلفين:

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ﴾
نَصِيْبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾.

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءِ﴾ أي: لا تكن في شكٍّ من سوء عاقبة ما يعبد هؤلاء المشركون، الذين تواجههم وتلقى منهم الأذى والجحود.

﴿مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ﴾ أي: ما يعبدون إلا الأصنام والأوثان، كما كان آبائهم يعبدونها، فهم مثل آبائهم في الشرك والكفر، وسيصيبهم مثل ما أصاب آبائهم، كما قصصنا عليك.

﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَ﴾ نصيبهم غير منقوص أي: وإنا سننزل بهم نصيبهم المقدر لهم من العذاب، كاملاً غير ناقص.

(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٤٦٠/٢.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ أي: آتيناه التوراة، فاختلف فيه بنو إسرائيل، آمن به بعضهم وكفر آخرون، كما اختلف قومك في القرآن الكريم.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: ولولا أنه تعالى قدّر ألا يعاجل الكافرين بالعذاب، وأن يمهّلهم إلى الأجل المقدر لهم، لأنزل العذاب الذي يميّز بينهم وبين المؤمنين، فيهلك الكافرين، وينجي المؤمنين، كما حدث فيما قصّه علينا.

﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ أي: وإن كفار قومك ليستحقون معاجلتهم بالعذاب؛ لأنهم في شك منه وارتياب.

﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَا يُؤْفِقُنَّ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ .

﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَا يُؤْفِقُنَّ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي: وإن كلا الفريقين، المؤمن والكافر، مسؤولون أمام الله تعالى، وسيوفهم جزاء أعمالهم من ثواب وعقاب.

﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي: عليم بحقيقة أعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها، ولهذا سيكون الحساب كاملاً، والجزاء من عقاب وثواب وافياً.

• الأمر بالاستقامة:

فالناقد بصير، وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، والإنسان تحت الرقابة الإلهية الدائمة، وهو مسؤول أمام الحق تعالى مسؤولية كاملة، وهذا يفرض عليه الالتزام الدائم بدين الله تعالى وشرعه، والاستقامة الكاملة على منهجه، ولهذا توجهت الآيات إلى النبي ﷺ، تأمره أمراً صريحاً قاطعاً ملزماً:

﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ .

﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ أي: كن دائماً على الصراط المستقيم، الذي أمرك الله

تعالى به، فهو أمرٌ شاملٌ لكل أوامر الله تعالى، في العقيدة والعبادة والمعاملة، وتحمل أعباء الرسالة، وتبلغ الأمانة.

ولا بد أن يستشعر القارئ لهذه الكلمات أنها أمرٌ علوي، أمر به النبي ﷺ، وصدرت من ذاتٍ أمرة، وليس نابعاً من ذاته ووجدانه، كما يزعم الجاحدون لظاهرة الوحي، كما يدرك المتدبر للآية ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق النبي ﷺ، فمهمته ثقيلة، ومسؤوليته متميزة عن غيره من الناس، ولهذا وجه إليه الخطاب أولاً.

ولما كان النبي ﷺ أعظم الناس معرفة بالله تعالى، وأشدّهم خشيةً له ﷻ، كان أكثر الناس تقديراً لخطورة الأمر الإلهي، الذي أمره الحق ﷻ به، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نزلت على رسول الله ﷺ آية أشد من هذه الآية ولا أشق^(١).

ثم عمم سبحانه الأمر بالاستقامة إلى جميع المؤمنين، فقال:

﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ أي: وليستقم أيضاً مَنْ تاب من الكفر والشرك، وشاركك في الإيمان والسير على طريق الإسلام.

﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ أي: لا تنحرفوا عن حدود الله التي شرعها لكم بإفراط أو تفريط، فإنَّ أيَّ تجاوزٍ للحدود المشروعة يخلُ بحقيقة الاستقامة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال ﷻ أيضاً: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ومن هنا كانت الاستقامة شديدة وثقيلة، فهي تستدعي أولاً فقهاً بدين الله تعالى وعلماءً بأحكامه، كما في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وقول النبي ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ» [رواه البخاري (٧١)].

كما تستدعي الاستقامة أيضاً خوفاً من الله تعالى، ومراقبة له، ولهذا ختم سبحانه آية الأمر بالاستقامة فقال:

﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

فشأنها شأن خطير، ولهذا قال العلماء: الاستقامة عينُ الكرامة، فمن وفقه الله تعالى إليها فقد أكرمه أعظم كرامة، وله عند الموت أكبر بشارة، قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

• الركون إلى الظالمين:

ثم حذرتهم الآيات من أمرٍ كبيرٍ خطيرٍ، يصادمُ الاستقامة ويخالفها مخالفةً كاملة، بقوله تعالى:

﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾.

﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لا تميلوا أدنى ميل إلى الظالمين مهما كانوا. والآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم، والتهديد عليه، وخطابُ الرسول ﷺ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، للتثبيت على الاستقامة، التي هي العدل، فإنَّ الميلَ إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط ظلمٌ على نفسه أو على غيره^(١).

والركونُ حقيقةُ الاستناد والاعتماد، والسكونُ إلى الشيء والرضا به، ولهذا نقل العلماء في بيان حقيقته أقوالاً متقاربة. قال قتادة: معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم، وقال ابن جريج: لا تميلوا إليهم. وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم^(٢).

(١) تفسير أبي السعود: ١٤٤/٥.

(٢) تفسير القرطبي: ١٠٨/٩.

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تداهنوا. وقال ابن جرير: عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تستعينوا بالظلمة، فتكونوا كأنكم رضىتم بأعمالهم ^(١). والآية عامة في جميع الظالمين، سواء كانوا من الكفار والمشركين، أو من عصاة المؤمنين، قال القرطبي رحمته الله: «وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي، من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية» ^(٢).

﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ أي: ليس لكم من دونه تعالى أولياء ينقذونكم، ولو وجدوا لا يستطيعون نصركم. فالركونُ إلى الظالمين ظلمٌ في نظر الإسلام، لأنه يشجّع الظالمين على ظلمهم، ويجعلهم يتمادون فيه. ولعمري إن الآية أبلغ شيء في التحذير من الظلمة والظلم، ولهذا قال الحسن: جمع الدين في لاءٍ؛ يعني: ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾، ﴿وَلَا تَزْكُوا﴾.

ويُحْكِي أَنَّ الموفق أبا أحمد طلحة العباسي صليّ خلف الإمام، فقرأ هذه الآية فغشي عليه، فلما أفاق قيل له، فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم، فكيف الظالم ^(٣). وقال الله جلّ جلاله للنبي صلى الله عليه وآله: ﴿وَلَوْلَا أَن تَبْنَتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ إذا لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً [الإسراء]. وإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وآله، فما حالنا؟! أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، وألا يجعلنا فتنه للظالمين.

• الصلاة والإحسان:

ثم بين تعالى أفضل وسيلة يستعين بها المؤمن للثبات على الحق، ويعتصم بها من الزلل ومن الركون إلى الظالمين، فقال:

(١) تفسير ابن كثير: ٤٦١/٢.

(٢) تفسير القرطبي: ١٠٨/٩.

(٣) روح المعاني: ١٥٥/١٢.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرُوا لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١١٤).

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ أي: أقم الصلاة في الصباح والمساء، وفي ساعات من الليل، أو طائفة من الليل.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: إن فعل الحسنات، كإقامة الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا والذنوب.

وفي الحديث الشريف: عن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن رجلاً أصاب من امرأة قبله، فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرُوا لِلذَّاكِرِينَ﴾» قال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لِمَن عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي» [رواه البخاري (٤٦٨٧)].

والسيئات التي تُمحي بأداء الصلوات هي الذنوب الصغيرة، أما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة، لقوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١].

ولقول النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّرات ما بينهنّ إذا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» [رواه مسلم (٢٣٣)].

﴿ذَلِكَ ذَكَرُوا لِلذَّاكِرِينَ﴾ أي: إقامة الصلاة ذكرى للذاكرين، لأنها تذكّرهم بالله تعالى، ومسؤوليتهم يوم القيامة أمامه، فتبعثهم إلى طاعته، وتحجزهم عن معصيته، كما قال سبحانه: ﴿أَتُلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ابْتَغَاءَ الْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١١٥).

أي: اصبر على إقامة الصلاة، والقيام بما كُلِّفت به، وذلك بالدوام عليها

والتمسك بها، كما قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرِزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢].

فإنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين في طاعته وعبادته، وقد مر معنا أنه يوفيه أجورهم كاملة من غير بخس، كما في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠].

ودلت الآية على أنَّ الصبر على الصلاة وغيرها من التكاليف الشرعية، يوصل إلى مرتبة الإحسان، وهي مرتبة رفيعة، عرفها النبي ﷺ بعد أن سألته جبريل عنها فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه البخاري (٥٠) ومسلم (٩)].

وأشار عليه الصلاة والسلام في الجواب إلى حالتين: أرفعهما: أن يغلب عليه مشاهدة الحق سبحانه بقلبه، حتى كأنه يراه بعينه. والثانية: أن يستحضر أنَّ الحقَّ سبحانه مطلعٌ عليه يرى كل ما يعمل. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته، قال النووي: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة، إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائماً يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره^(١).

• الترف وانتشار الفساد:

ثم بين تعالى أنَّ من مسؤولية كل فرد، مقاومة المفسدين ودفع فسادهم، فإن ذلك من أهم أسباب سلامة المجتمع وبقائه، وإن شيع الفساد في المجتمع وتغلب المفسدين عليه، يؤدي إلى هلاكه وسقوطه، فقال سبحانه:

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ آمَنَّا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾.

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: هلاً

كان في الأمم الهالكة من قبلكم أولو عقل وفضل وقوة، يهون المفسدين عن الفساد، ويمنعونهم من نشره بين الناس.

وسُمِّي الفضلُ والجودُ بقیةً، لأن الرجل يستبقي مما يخرجهُ أجوده وأفضله، فصار مثلاً في الجودة والفضل، ويقال: فلان من بقیة القوم، أي: من خيارهم، ومنه قولهم: «في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا»^(١).

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَتَّبِعْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: لكن القلة المؤمنة التي أنجيناها من الأمم الهالكة، ما كانت قادرةً على قمع المفسدين، بسبب قَلَّتْهم وضعفهم، فالتقادرون على قمع المفسدين كانوا هم المفسدين الذين اتبعوا شهواتهم ونزواتهم.

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ﴾ أي: تركوا النهي عن الفساد واهتموا بتحصيل شهواتهم وسرفهم وترفعهم.

ولا شكَّ أنَّ الترفَ والتبذيرَ من أهم أسباب شيوع الفساد في المجتمعات، ولهذا نرى المترفين في كل عصر أكثر الناس فساداً، وأشدَّهم مسارعة إلى مقاومة دعوة الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي هُمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقال ﷻ أيضاً: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ أي: وكان هؤلاء المترفون مجرمين، ارتكبوا جرائم كثيرة، ونشروا فساداً كبيراً، حتى وصلوا إلى ما هم عليه من السرف والترف والتبذير.

وكلمة ﴿لَوْلَا﴾ فيها معنى التفجع والأسف، وفي ذلك إشارة إلى أنه تعالى ما خلق الخلق ليعذبهم فهو الرحمن الرحيم والبرُّ الكريم، وأنه تعالى ما أهلكهم إلا بسبب ظلمهم وفسادهم، ولهذا قال سبحانه:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (١١٧)

أي: الله سبحانه لا يهلك الأمم ويسقط الحضارات ما دام أهلها على صلاح وخير وهدي، فهو الحكم العدل المنزه عن الظلم. وقد يكون المراد من الظلم هنا الشرك والكفر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم، فلا يظلم بعضهم بعضاً، ولا يبغي أقوياءهم على ضعفائهم، فعذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر، بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا أساءوا في المعاملات، وسعوا في الإيذاء والظلم، ويقال في الأثر: «المُلك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الظلم». والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، إنما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق^(١).

وأكد هذا المعنى القرطبي رحمه الله فقال: دلَّ هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، وإن كان عذابُ الشرك في الآخرة أصعب، وفي «جامع الترمذي» [٢١٦٨] من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ»^(٢).

فالمجتمعات البشرية التي يتحكَّم فيها الفاسدون والظالمون، ويشيع فيها الظلم والعدوان واضطهاد الضعفاء، هي المجتمعات التي يتسارع إليها الهلاك والدمار، وتنتهي بالسقوط قبل غيرها من المجتمعات، وشواهد التاريخ ووقائع العصر الحاضر، تصدِّق ذلك وتؤكدده، وهذا يبين لنا خطورة الركون إلى

(١) تفسير الرازي: ١٤٤/٥.

(٢) تفسير القرطبي: ١١٤/٩.

الظالمين، والوعيد الشديد لكل من يداهنهم ويمالئهم، فضلاً عما يعاونهم على ظلمهم واستبدادهم.

• الرحمة والخلق:

ثم بين تعالى كمال قدرته وتما حكمة ورحمته وإحسانه في مخلوقاته، فقال:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾﴾.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: لا اختلاف بينهم، ولا نزاع، كما في قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

ولكنه تعالى خلقهم ليبليهم ويختبرهم، فجعل لهم اختياراً وقدره على التمييز بين الخير والشر، وهذا سر استمرار الاختلاف قائماً بينهم.

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ أي: لا يزالون مختلفين في الحق، مخالفين له، إلا مَن هداهم الله تعالى إلى الحق ورحمهم، لأنه علم منهم حسن الاستعداد للخضوع للحق، والرضا به، والالتزام بمنهجه، كما في قوله سبحانه: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣] (١).

﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ أي: خلقهم ليرحمهم، ويسعدهم بطاعته وعبادته، كما في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

(١) انظر: تفسير سورة البقرة، في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا، تحت عنوان (الإسلام لله تعالى في سورة البقرة).

ويحجبُ أكثرُ الناسِ أنفسهم عن رحمته تعالى، بكفرهم وظلمهم، ويعرضون أنفسهم للعقاب والعذاب بسوء اختيارهم.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أي: حَقَّتْ ووجبت.

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي: لأملأَن جَهَنَّمَ من الجِنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، الذين أَعرضوا عن عبادة الله وطاعته، ولم يصدِّقوا بمسؤوليتهم عن أعمالهم أمامه تعالى.

والحسابُ والجزاءُ أمرٌ ضروري يدلُّ على كمال حكمته تعالى ورحمته في خلقه، كما في قوله: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢] (١).



(١) انظر: تفسير سورة الأنعام، وقد أسميناهما في تفسيرنا الموضوعي هذا: (بصائر الحق في سورة الأنعام).

الْخَاتَمَةُ

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِكْرِكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٢٠) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ^(١٢١) وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ^(١٢٢) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِفَعْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ^(١٢٣)

وأخيراً ختم الله تعالى السورة بإجمال ما فصله فيها، فقال:

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِكْرِكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٢٠)

﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِذِكْرِكَ﴾ أي: في كل نبأ نقصه عليك من أنباء الرسل السابقين، تثبيتاً لقلبك على الحق، وأنت تواجهه عناد المشركين وأذاهم.

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: وجاءك في هذه السورة بيان الحق الثابت الذي لا محيد عنه، إلى جانب ما فيها من موعظة بليغة، وتذكرة نافعة للمؤمنين.

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾^(١٢١)

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ﴾ أي: اعملوا بالأسلوب والطريقة التي تختارونها لأنفسكم. فأنتم مسؤولون عن عملكم واختياركم، ومجزيون عليه أوفى الجزاء وأعدله في الدنيا والآخرة.

﴿إِنَّا عَمَلُونَ﴾ أي: إنا عاملون على طريقتنا وأسلوبنا كما شرع لنا ربنا .
وقد مر معنا أن نبي الله شعيباً قال لقومه مثل ذلك: ﴿وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْمَلُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ [هود: ٩٣]، وكذلك قال تعالى هنا:

﴿وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾.

أي: انتظروا عاقبة كسبكم واختياركم، إنا منتظرون ما وعدنا ربنا من فضله ورحمته .

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ملكاً وعلماً وتديراً، لا تخفى عليه خافية .
﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ أي: إلى قدرته ومشيئته وعلمه يرجع أمر الخلق كله .
﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ فإنه كافيك وناصرك .
﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فلن يترككم جلّ وعلا دون مسؤولية وجزاء .
وهكذا أظهر سبحانه بهذا الإجمال، جميع ما سبق تفصيله في آيات السورة، إنه الإحكام والتفصيل في التنزيل الحكيم، وإنه حقاً كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .



تفسير سورة يوسف الْوَحْيِ وَالنَّبُوءَةُ وَالْعِلْمُ فِي سُورَةِ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليمِ على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعدُ: فإنَّ حاجتنا ماسَّةٌ وشديدةٌ إلى الحِكمِ الكبيرة، والأحكامِ الكثيرة، والمواعظِ البليغة، في قصة يوسف عليه السلام، وخاصةً إلى الجانب الذي برزَ كمحورٍ أساسٍ لموضوع السورة، وهو بيان حقيقة الوحي، وكونه مصدرًا من مصادر الحقيقة والعلم، وتقريبه بأسلوب علمي موضوعي إلى أذهان الناس، والرد على الماديّين المنكرين له، الذين قَصَّروا معرفة الحقائق على ما يخضع لحواسِّ الإنسان بواسطة العلوم التجريبية المحسوسة.

وقد جعلهم هذا ينكرون كثيراً من الحقائق الثابتة، ويرون أنها أمور غيبية تدخل في دائرة الظنِّ والحدس والتخمين، أو في دائرة التخيلات والأوهام. وإنني لأرى أنَّ أمثلَ أسلوبٍ للردِّ عليهم وتزييفِ أفكارهم، هو أسلوب القرآن الكريم، الذي أنزله الحكيم العليم، والذي اعتمد على العقل والواقع.

لقد خاطب الله تعالى في كتابه الكريم جميعَ الناس على اختلاف أفكارهم ومشاربهم ومستوياتهم، كما جادل جميعَ المخالفين والمعاندين من الماضين

والمُتَأَخِّرِينَ والمُحَدَّثِينَ، فلم ينزله الله لعصر واحد، كما هو حال الكتب السابقة، بل جعله سبحانه خاتِمَ كتبه ورسالاته ووَحْيِهِ، وخاطب به جميع الأجيال المتعاقبة إلى قيام الساعة.

وقد جاء هذا التفسير في ثلاثة فصول:

• الفصل الأول: تَضَمَّنَ الحديث عن المحن المتوالية التي مرَّ بها يوسف

عليه السلام.

• الفصل الثاني: تحدَّثَ عن حياته عليه السلام بعد اجتيازه للمِحَن، وانتقاله إلى

سُدَّةِ الحكم والسلطان.

• الفصل الثالث: التعقيبات التي أوردها سبحانه على حوادث القصة.

وسيرى القارئُ كثرةَ العِبَرِ والمواعظ الماثورة في كلِّ كلمةٍ وآيةٍ من آياتِ هذه السورة، والتي لا يمكن حصرها والإحاطة بها؛ لأنَّ معاني كلام الله لا يستطيع أحدٌ أن يحيط بها، فقد أبرزتُ منها ما ظهر لي مع إقراري بقصوري وعَجْزي.

أسأله سبحانه أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم الدين، وينفع به قارئه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين.



تمهيد

موضوع السورة

لا شك أنَّ للقصَّة في القرآن الكريم حِكْماً جليلاً، وفوائد علمية كبيرة، إضافة إلى المواعظ الكثيرة والعبر البليغة، فكلامُ الله تعالى ينتزَعُ عن اللغو والباطل وما لا فائدة فيه.

ولقد جاءت قصَّة يوسف عليه السلام في سورة كاملة دليلاً واضحاً على هذه الحقيقة، إذ ظهر فيها من الحِكم والمواعظ والعبر شيءٌ كثيرٌ، لا يمكن استقصاؤه، لتعذر الإحاطة بمعاني كلام الحَكيم العليم في القرآن الكريم.

وما ذُكِرَت القصَّة كاملةً في سورة واحدة استغرقت جميع آياتها تقريباً، إلا للاستفادة بما فيها من حِكم وأحكام وعبر ومواعظ، وهذا ما قرره تعالى في مستهل السورة بقوله الكريم: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ۝٧﴾.

وقرَّره أيضاً في التعقيب الأخير على حوادث القصَّة ووقائعها في آخر آيات السورة: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝١١١﴾.

وقد برَّز من بين هذه الحِكم الكثيرة والعبر البليغة موضوعُ السورة الأساس الذي ركَّزت عليه آياتها، وأبرزته في كثير من حوادث القصَّة ووقائعها، كما سيأتي معنا، وهو التأكيد على أنَّ القرآن الكريم وَحْيٌ من الله تعالى، أنزل على النبي ﷺ، وأنَّ الوحيَ مصدرٌ من أعظم مصادر العلم والحقيقة، فالحقيقة لا تُعرَف كلها بالعلوم التجريبية وحواس الإنسان المادية، فثمة مصدرٌ آخر للحقيقة، لا يصل إليه إلا من اختارهم الله تعالى واجتباهم من الأنبياء والمرسلين، وهو الوحي المنزل من الله تعالى عليهم.

وقد أبرزت الآيات الأولى في السورة هذا الموضوع وأكّده بقوله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾﴾.

كما أكّده أيضاً من التعقيب الأول على حوادث القصة في قوله تعالى:

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٢].

ويلاحظ القارئ أنَّ سورة يوسف اهتمت كثيراً ببيان صِلَةِ الوحي بالعلم، وأنَّ الوحي مصدرٌ من مصادره، فعلمٌ تعبیر الرؤيا وعلومُ يوسف ﷺ التي كانت سببَ نجاته من محنة السجن وتمكينه في أرض مصر وسلطانها، ممَّا علَّمه الله تعالى يوسفَ بواسطة الوحي، ولهذا قال ﷺ: ﴿ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧].

وعلومُ يعقوب ﷺ التي عَبَّرَ بها رؤيا يوسف، وواجهَ أيضاً بها أولاده مما علَّمه الله بواسطة الوحي أيضاً، ولهذا قال ﷺ: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٨٦].

ووصفه سبحانه بقوله: ﴿وَأَنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ [يوسف: ٦٨].

وكلُّ هذه العلوم جزءٌ من علم الله تعالى الذي وَسَّعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، والذي قال: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]. كما سيأتي معنا عند الحديث عن هذه الآيات في مواضعها إن شاء الله تعالى.



الْفُضَيْلُ الْأَوَّلُ

الْمَحَنُ الْمُتَوَالِيَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا يُوسُفُ ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُ لَا نَقُصُّ رُءُوكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْمَسْأَلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾ اقْنَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْنَلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غِيَبَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَتَّابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْنَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ وَآبَاهُمَا عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَّابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِيقُ وَنَرْكَبُ يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ بِدَرٍّ كَذِبٍ قَالُوا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ

الْمُسْتَعَانِ عَلَى مَا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرى هَذَا عَلَّمَ
وَأَسْرُوهُ بِضَعَةٌ وَاللَّهُ عِلْمُهُ بِمَا يَصْلُوبُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا
فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأُمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى
أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ؕ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَوَدَتْهُ أَنَّى هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا
لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ
﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ
بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ
مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ
إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ
﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْقَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ
سِكِّينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا
مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَّتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَوَسَّوْا لَهُ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ
مَا ءَامُرُهُ لَيَكُونَنَّ وَلِيكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا
نَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ
مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْرًا نَأْكُلُ الطَّيْرَ مِنْهُ نَبْتُنَا بِتَأْوِيلِهِ ؕ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقَانِيهِ ؕ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ؕ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعَتْ مَلَّةَ آبَائِهِ إِتْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصْدِحِّي السَّجْنَ عَزَابًا مُتَفَرِّقَاتٍ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَجْدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَشْعَرُ وَأَبَآؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصْدِحِّي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَّهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسِتُ يَتَأَيَّهَا أَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَنْتَ أَحْلِمِ وَمَا تَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِبَادِنَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ أَتَوْنَا فِي سَبْعٍ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسِتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيَنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُمْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْتِ حَشَى لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

● القرآن الكريم واللغة العربية:

ابتدأ الله تعالى سورة يوسف بالتنويه بفضل القرآن الكريم وشرفه، فقال:

﴿الرَّ ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ .

أي: هذه الآيات المنزلة على محمد ﷺ آيات الكتاب الواضح الدلالة على أنه كلام الله تعالى.

وقد أنزله سبحانه باللغة العربية، فقال:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾ .

فالقرآن الكريم عربي اللغة، أنزله سبحانه على النبي العربي سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ﷺ في أرض العرب، إذ قدر سبحانه أن تكون رسالة كل رسول بلسان قومه، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۚ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [إبراهيم: ٤].

وقد جاء التأكيد على وصف القرآن الكريم بأنه عربي اللغة في عدد من الآيات الكريمة: منها: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣].

ومنها قوله ﷺ: ﴿وكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣].

ومنها قوله ﷺ: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٦٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٦٧﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ...] وغير ذلك من الآيات.

وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم عربي اللغة بجميع

كلماته ؛ قال تعالى : ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ ءَايَاتُهُ ؕ ءَعْجَبُكُمْ وَعَرِفُكُمْ﴾^١ الآية [فصلت: ٤٤].

وقال أيضاً : ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨]. وما ذهب إليه بعضهم من وجود كلمات قليلة غير عربية في القرآن غير صحيح ، فالقرآن كله عربي ، وما مِنْ كلمة فيه إلا كان العرب يتكلمون بها قبل نزوله . ويدلُّ نزول القرآن الكريم باللغة العربية على فضلها وشرفها على سائر اللغات ، لأنه سبحانه اختارها لغةً لأفضل الكتب وأشرفها ، كما يدلُّ على أنَّ اللغة العربية تمتاز بقدرتها الفائقة على تأدية المعاني مهما كانت .

قال ابن كثير رحمته الله : «﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾» ، أي : الواضح الجليُّ الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها ، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وذلك لأنَّ لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأديةً للمعاني التي تقوم بالنفوس»^(١).

فكانه رحمته الله يرى أنَّ القرآن الكريم كتاب مبين واضح جليُّ لأنه نزل بلغة العرب ، أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأديةً للمعاني .

● اللغة العربية والعلم:

وهذا يفتدُّ مزاعمَ القائلين بعجز اللغة العربية عن مسايرة ركب التطور العلمي في العصر الحاضر ، وهي أكذوبةٌ كبيرة ، وفريّةٌ عظيمة على اللغة العربية ، رَوَّجها أعداءُ الإسلام من المستشرقين ، وأخذَ بها مع الأسف كثيرٌ من المثقفين العرب ، فعزلوا لغتهم العربية عن مجالات الدراسة والتدريس في معظم الجامعات والكليات العلمية ، وغفلوا عن حقيقة هامة ، هي أنَّ اللغة العربية كانت لغة الحضارة الإسلامية التي ضُمَّت تحت أجنحتها مختلف الثقافات والعلوم التي كانت سائدة في العالم ، الحضارة التي خلَّفت أكبر تراثٍ علمي وحضاري لأمة من الأمم .

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٣٩.

وغفلوا أيضاً عن أن كون اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم الذي لا تنتهي معانيه، والذي أخبر عن كثير من الحقائق العلمية التي ما عُرفت إلا في العصر الحاضر، وقد ذهب بعض العلماء في مؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي عُقد في القاهرة سنة (١٩٨٦م) إلى المطالبة بجعل الكلمات القرآنية العلمية لأطوار خلق الجنين هي المصطلحات العلمية، ونادى هؤلاء بتعميمها على سائر الأوساط العلمية، بسبب ما وجدوا من دقتها العلمية المتناهية في وصف أطوار الجنين وأحواله.

ولقد نجحت جامعة دمشق منذ تأسيس كلياتها العلمية نجاحاً باهراً في تدريس مختلف العلوم الطبية والهندسية والطبيعية باللغة العربية، وتمكّن القائمون عليها من تعريب مختلف المصطلحات العلمية، فكانت بحق مثلاً علمياً عربياً يجب الاقتداء به.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، ثم قوله سبحانه بعد ذلك مباشرة: ﴿ثُمَّ نَفِضْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِي﴾ يدلُّ على مرونة اللغة العربية، وقدرتها على تأدية مختلف المعاني بأفصح المباني وأوضحها، فأحسن القصص أنزلها سبحانه باللغة العربية، وهي في الأصل قصة غير عربية في أشخاصها وأحداثها، فالقصة عبرية، مع ذلك قصّها الله تعالى علينا في القرآن العربي المبين بأرفع بيان؛ وأفصح كلام؛ في سورة واحدة، بأداء واقعي كامل، رغم تنوع الشخصيات والمواقف، ورغم كثرة العواطف والمشاعر ودقتها واختلافها، وكلُّ ذلك يدل على فضل اللغة العربية وشرفها وقدرتها على تأدية مختلف المعاني سواء كانت تاريخية أو علمية أو غير ذلك.

وعلى العرب أن يدركوا هذه الحقيقة ويعقلوها ويفهموها، عليهم أن يدركوا حكمته سبحانه في اختيار لغتهم للتنزيل الحكيم، ويعرفوا بذلك قدرها ومكانتها، وسرّ قوله تعالى في أول سورة يوسف: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

وإيراد القصة العبرية باللغة العربية يدلُّ أيضاً على أنَّ القرآن الكريم وحيٌّ من الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى يخاطبُ النبي ﷺ:

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ .

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ فلا علاقة للنبي ﷺ بالقرآن الكريم سوى أنه تلقَّاه بواسطة الوحي وبلغه للناس .

وما كان ﷺ قبل نزوله عليه يتوقع نزوله، ولا يتطَّلع إليه، فنزولُ القرآن الكريم على النبي ﷺ كان مفاجأةً كبيرةً له ﷺ، كما قال في ختام الآية:

﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ الذين لم يخطرُ ببالهم، ولم يقرع سمعهم، فهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ [القصص: ٨٦].

وقوله تعالى: ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ يدلُّ على أن قصص القرآن يغني عن غيره من القصص، ففيه الأدبُ العالي الرفيع الذي يحكي واقع النفوس البشرية وما جُبِلت عليه من خير وشر بواقعية صادقة أمينة سليمة، فيها دروس كبيرة، وعظات كثيرة، وعبرٌ بليغة، سنشير إليها إن شاء الله تعالى في مواضعها.

• رؤيا يوسف ﷺ:

وقعت أحداثُ قصة يوسف في القرن السابع عشر قبل الميلاد على وجه التقريب، أي قبل نزولها على النبي ﷺ في القرآن الكريم بأكثر من ألفين وثلاثمئة سنة .

بدأت القصةُ في بيت نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله وخليله إبراهيم ﷺ، وكان يعقوبُ مقيماً في بادية فلسطين من أطراف بلاد الشام الجنوبية . وكان ليعقوبَ ﷺ اثنا عشر ولداً من زوجاته الأربع، فهم أولادُ علاتٍ، أصغرهم (بنامين) شقيق يوسف ﷺ .

ويشاء الله تعالى أن يرى يوسف رؤيا وهو لا يزال غلاماً صغيراً في نهاية العقد الأول من عمره على الراجح، يأتي إلى أبيه ليقصها عليه:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾﴾.

كانت هذه الرؤيا محور القصة وبدايتها، وكان تحققها وتأويلها نهايتها السعيدة. وعرف نبي الله يعقوب بعين النبوة التي تبصر الحقائق ولا تخطئ أن الله تعالى قدر لولده يوسف مستقبلاً باهراً مشرقاً، وأنه سبحانه سيصطفيه ويجتبيه ويكرمه بكرامة النبوة، التي أكرم بها من قبل أباءه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. وجاء في الحديث الشريف: أن رسول الله ﷺ سُئِلَ: أيُّ الناسِ أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» [رواه البخاري (٤٦٨٩)]. وأدرك يعقوب عليه السلام أيضاً أن إخوة يوسف سيخضعون له ويعظمونه، ويخرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وإكراماً، وكان ذلك جائزاً في شريعتهم، فنصح يعقوب ولده يوسف أن يكتُم هذه الرؤيا، وخاصةً عن إخوته، خوفاً عليه من حسدهم وبغيهم، فإنَّ كلَّ ذي نعمة محسودٌ، كما جاء في الحديث الشريف: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإنَّ كلَّ ذي نعمة محسود» [رواه الطبراني والبيهقي وأبو نعيم^(١)].

﴿قَالَ يَبْنَئُ لَا نَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿٥﴾﴾.

﴿قَالَ يَبْنَئُ لَا نَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ أَيُّ: فيحتالوا لك ليهلكوك أو يضرُّوك بتزيين الشيطان وتسويله:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾.

(١) انظر: المعجم الأوسط (٢٤٥٥): ٥٥/٣؛ فيض القدير: ٦٣٠/١.

ثم أخبره ﷺ بأن الله تعالى سيصطفيه، ويشرفه بكرامة النبوة:

﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠﴾

﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ﴾ أي: وكما أكرمك ربك بهذه البشريات التي أراكها في منامك، يختارك ويصطفيك ربك للنبوة.

• تأويل الأحاديث:

﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ أي: تأويل الرؤيا وتعبيرها، وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين، حتى قال القرطبي رحمه الله: «وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا، وقد كان يوسف ﷺ أعلم الناس بتأويلها»^(١).

والتأويل: رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، يقال: أوّل الشيء إليه: أرجعه، وأوّل الكلام: فسّره، ورده إلى الغاية المرجوة منه، وأوّل الرؤيا: عبّرها^(٢).

والأحاديث: جمع حديث، وهو ما يتحدّث به من كلام. فالرؤيا التي يراها الإنسان في نومه مجموعة أحاديث تختلف باختلاف مصدرها.

وقد بين النبي ﷺ أقسام الرؤيا بحسب مصدرها فقسمها إلى ثلاثة أقسام:

١ - رؤيا صالحة وهي بشرى من الله.

٢ - ورؤيا تحزين من الشيطان.

٣ - ورؤيا من حديث الإنسان مع نفسه.

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب،

(١) انظر: تفسير القرطبي: ١٢٩/٩.

(٢) انظر: المعجم الوسيط.

وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً، ورؤيا المسلم جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءاً من النبوة - وفي رواية: من خمسة وأربعين - والرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل، ولا يحدث بها الناس» [رواه مسلم (٢٢٦٣)].

والجدير بالذكر أنَّ هذا التقسيم للرؤيا لغير الأنبياء ﷺ، فرؤيا الأنبياء وحي لا تسلط للشيطان عليهم، قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ قَالَ يَتَّبِعُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿[الصافات: ١٠٢].

وقالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. [رواه البخاري (٣) ومسلم (١٦٠)].

• الرؤيا عند علماء النفس:

ويرى أكثر علماء النفس أنَّ الرؤيا التي يراها الإنسان في نفسه حديث نفس مصدره نفس الرائي، فهي نشاط نفسي للنائم، وهو ما ذهب إليه الفيلسوف القديم أرسطو، وتابعه عليه من الفلاسفة المتأخرين سيغموند فرويد، فهو يرى أنَّ الرؤيا نتاج نشاطنا النفسي الخاص، وتحقيق مقنع لرغبة مكموعة أو مكبوتة^(١).

فالرؤى والأحلام عند أكثر علماء النفس ناتجة عن عوامل نفسية، ووليدة سلسلة من الظواهر النفسية، وتعبير عن رغبات مكبوتة، وتذكير بحالات ومشاهد سبق أن مرّت بنا منذ زمن طويل، وعليه فإنّه من المنطقي أن تفسّر الأحلام على طريقة التحليل النفسي، وذلك بأن يوضع الإنسان في حالة نفسية تماثل بعض المماثلة تلك التي تسبق النوم، وتماثل حالة التنويم المغناطيسي من حيث توزيع الطاقة النفسية، ثم يأخذ المحلل بدراسة الحلم من خلال هذه المقارنة^(٢).

(١) انظر: المقدمة لكتاب تفسير الأحلام، ص ١٣.

(٢) المرجع السابق، ص ١٧.

فأكثرُ علماء النفس يحصرون الرؤيا في النوع الثالث الذي ذكره النبي ﷺ في الحديث السابق في قوله ﷺ: «ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه» [رواه مسلم (٢٢٦٣)].

لكنَّ الواقع المشاهد يدلُّ على أنَّ للرؤيا مصادرَ أخرى خارجةً عن نفس الإنسان كما أخبر النبي ﷺ، فالرؤيا التنبؤية التي تنبئ الإنسان عن بعض ما سيحدث له في المستقبل واقعٌ معروفٌ ومشهودٌ، ولم يستطع فرويد إنكارها، فقد رأى أنَّ هذه المسألة ليست موضعَ تفكير، وهو يفضل أن يقال: إن الأحلام تحيطننا علماً بالماضي، أما اعتقاد الأقدمين بأنَّ الأحلام تنبئ بالمستقبل فأمر لا يخلو في رأيه كل الخلو من الصدق^(١).

وقد أكَّد العالم الفرنسي شارل ريشيه من خلال التجارب التي قام بها، بشكل لا يقبل الشكَّ أنَّ كثيراً من الناس يرون في نومهم أحلاماً تنبئ بأمور غيبية، وعلَّل ريشيه وغيره من العلماء هذا الأمرَ بأنَّ الإنسان ليس جسداً فحسب، بل هو روح أكثر منه جسداً^(٢).

إنَّ الحقيقةَ لا تُعرفُ كلُّها بواسطة حواس الإنسان الظاهرة المحدودة، فحواسه وإدراكه تنام معه عندما ينام، كيف يرى الإنسان ويسمع ويدرك مختلف المشاعر من خوف وألم وغضب وسرور وهو نائم؟!

● الرؤيا التنبؤية:

الرؤيا التنبؤية محورُ قصة يوسف ﷺ، ودوافعُ حوادثها الأساسية، وقد سمَّى الله تعالى هذه الرؤى التنبؤية: الأحاديث، وتأويلها علمٌ من العلوم التي أكرم الله تعالى بها يوسف ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ يَحْيِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ وهو ما تنبأ به أبوه يعقوب ﷺ، وقد تمَّ هذا بالفعل، وأخبر الله تعالى أنه أنعم

(١) المقدمة لكتاب تفسير الأحلام، ص ١٤.

(٢) المرجع السابق، ص ١٥.

على يوسف ﷺ بعلم تأويل الأحاديث في الآية التي ستأتي معنا: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٢١].

وكان لهذا العلم الذي علّمه الله يوسف ﷺ دورٌ كبير في تحريك أحداث القصة كما سيأتي معنا، وشعر ﷺ بفضل الله عليه بما علّمه فقال كما سيأتي معنا: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ١٠١].

فهو علم وهبّي لا يخضع لمقاييس التعليم المادية، ولا يُكتسب، وهو علم أيضاً لا يخطئ إذا صدر عن الأنبياء ﷺ كرؤياهم، فهي دائماً رؤيا صادقة لا تخطئ، لهذا هي جزء من الوحي كما مرّ معنا في حديث [البخاري (٣) ومسلم (١٩٠)].

وكل ذلك يدل على وجود مصادر للحقيقة وراء المصادر المادية التي عرفها الناس وألفوها.

وقد يكون للعوامل النفسية تسبّب في الرؤى والأحلام، كما يرى علماء النفس، ولكنها ليست الأسباب الوحيدة، إذ يتعرّض الإنسان في نومه لمؤثرات متعددة بعضها نابع من نفسه، وبعضها خارج عنه، إمّا من الله تعالى بواسطة الملك، وإمّا من الشيطان بنزغته ووساوسه كما سيأتي معنا في الحديث النبوي الشريف.

ولهذه الإلقاءات تأثير على الإنسان في حال اليقظة أيضاً، ويشعر الإنسان بآثارها بما يجده في نفسه من نوازع تنزع به إلى الخير أو تنزع به إلى الشر.

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بَابِنِ آدَمَ وَلِلْمَلِكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فإِعَادُ بِالْشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فإِعَادُ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ» [رواه الترمذي (٢٩٨٨) والنسائي (١٠٩٨٥) وابن حبان (٩٧٧) في صحيحه^(١)].

فالرؤى التنبؤية واقعٌ مشاهد، لا يمكن إنكاره، وقد أخبر الله في قصة يوسف عن وقوع عدد منها؛ وهي: رؤياه عندما كان صغيراً، ورؤيا صاحبيه في

(١) انظر: موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: ٤٠/١.

السجن، ورؤيا المَلِك، وكلها رؤى تنبئية صادقة، وهي من هذه الناحية أنموذج مصغر لظاهرة الوحي، ومثال مقرب لمعناه وحقيقته.

ولهذا عدَّ رسول الله ﷺ الرؤيا التنبئية الصادقة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة كما مرَّ معنا، لأنها تشبه الوحي في إلقائها وخفائها، وتشبهه أيضاً بصدقها وموافقتها للحقيقة.

وأما كونها جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، فبالنسبة له عليه الصلاة والسلام، إذ ابتدئ عليه الصلاة والسلام في أول نزول الوحي عليه بالرؤيا الصادقة كما مرَّ معنا في حديث عائشة رضي الله عنها مدة ستة أشهر، ثم استمر بعد ذلك نزول الوحي عليه مدة ثلاثة وعشرين عاماً، فكانت مدة الوحي بالرؤيا جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من مدة نزول الوحي عليه ﷺ.

والرؤيا التنبئية الصالحة بالنسبة للمؤمن بشرى من الله تعالى له في حياته الدنيا، قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٧﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لِلَّهِ لِكَلِمَتِهِ أَنَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٨﴾﴾ [يونس].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرايت قول الله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤]؟ فقال: «تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له» [رواه أحمد (٤٤٥/٦) والترمذي (٣١٠٥)]^(١).

وتعبير الأنبياء للرؤيا علم أوحى الله تعالى به إليهم، ولهذا فهو علم وهبي لدنّي من الله تعالى لا يُخطئ ولا يُخالف الحقيقة أبداً، وشواهد سورة يوسف تؤكد هذه الحقيقة كما سيأتي معنا. وأما غير الأنبياء الذي يعبرون الرؤيا؛ فتعبيرهم يمكن أن يخطئ أو يصيب، لأنه نتيجة جهدهم وكسبهم، ومهما بلغوا

(١) انظر: (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس)، وهو تفسير سورة يونس في هذه الموسوعة الكبيرة (التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم).

من الفضل والعلم، وشفافية الروح، وعلو المدارك، فلن يصلوا إلى مقام النبوة، لأنه مقام غير مكتسب، لا اختيار لهم فيه، بل هو محض فضل من الله تعالى.

وأقرب مثال إلى ذلك ما جاء في الحديث الشريف: أَنَّ رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف (تقطر) السمن والعسل، فأرى الناس يتكفون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وُصِلَ له فعلا.

قال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلاعبرتها.

قال رسول الله ﷺ: «اعبرها».

قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن، حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيُعَلِّك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟

قال رسول الله ﷺ: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» [رواه البخاري (٧٠٤٦)].

فأبو بكر رضي الله عنه على علمه وفضله يخطئ ويصيب في تعبير الرؤيا، لأنه ليس نبياً، فالأنبياء وحدهم يصيبون ولا يخطئون، لأنهم يرون الأمور بعين النبوة التي لا تخطئ.

● إخوة يوسف ليسوا أنبياء:

وتابعت الآيات الكريمة حكاية كلمات يعقوب لولده يوسف ﷺ:

﴿وَبَشِّرْهُ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْكَ﴾ بنزول الوحي والنبوة.

﴿وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ أي: وعلى من يصطفيهم ويختارهم للنبوة من آل يعقوب.

فكلمة (آل يعقوب) تعم الأنبياء وغيرهم، وقد تفرع من أبناء يعقوب

الأسباط - القبائل - الاثنا عشر، الذين يَكُونُونَ اليهود، وقد اختار الله تعالى منهم من عهد موسى إلى عهد عيسى كثيراً من الأنبياء.

ولا دليل في الآية على أَنَّ إخوة يوسف كانوا أنبياء، كما رأى بعض المفسرين، فما صدر منهم في حق أبيهم وأخيهم - كما سيأتي معنا - لا يتفق مع أخلاق الأنبياء قبل النبوة وبعدها، ولو كان إخوة يوسف هم مراد قوله تعالى: ﴿إِلَّا يَعْقُوبَ﴾ لكان الأظهر والأخضر أن يقول: وعلى إخوانك.

والقول بأنهم لم يكونوا أنبياء هو قول أكثر المفسرين سلفاً وخلفاً، فلم يُنقل عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنه قال بنبوتهم، لكن وُجِدَ بعد ذلك بعض المفسرين القائلين بنبوتهم كابن زيد والبغوي، وقد بالغ في ردّه القرطبي وابن كثير، وذكر ابن تيمية رحمته الله في مؤلف له خاص هذه المسألة، وملخصه: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أَنَّ إخوة يوسف عليهم السلام ليسوا بأنبياء، واحتج مَنْ قال بأنهم أنبياء بقوله تعالى في آيتي البقرة والنساء: ﴿وَالْأَسْبَاطُ﴾ وفسّر ذلك بأولاد يعقوب، والصواب: أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته، كما يقال لهم: بنو إسرائيل، ويقال لسائر الناس: بنو آدم.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (١٥٩) وَقَطَعَهُمْ أَثْنَ عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَّةً... الآية [الأعراف]: صريح في أَنَّ الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، وكل سبط أمة، وقد صرحوا بأن الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل، وأصل السبط شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان، فلا معنى لتسمية الأبناء الاثني عشر أسباطاً قبل أن ينتشر عنهم الأولاد^(١).

ولو كانوا أنبياء ما وصّاهم يعقوب عليه السلام عندما حضره الموت بالثبات على عبادة الله الواحد الأحد؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

(١) انظر: روح المعاني: ١٨٤/١٢.

﴿كَأَنَّمَهَا عَلَى أَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِزْرَاهِمَ وَإِسْحَقَ﴾ يكرامهما بالنبوة.
 ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ﴾ بأحوال خلقه.

﴿حَكِيمٌ﴾ في أفعاله، فلا يجعل النبوة والرسالة إلا في أكمل الناس خلقاً
 وخلقاً: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

ولا شك أن نبي الله يعقوب عليه السلام كان ينظر إلى المستقبل بعين النبوة
 والوحي، عندما بشر ولده يوسف بكل هذا المستقبل الباهر، فقد كان حينئذ نبياً
 يُوحى إليه، ورؤيا يوسف لا تحمل في تعبيرها كل هذه المبشرات التي ذكرها
 يعقوب، وقد صرح عليه السلام بأن حديثه هذا وحي من الله، كما سيأتي معنا بقوله:
 ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٨٦].

ولو أنه عليه السلام علم أن الله تعالى سيصطفى بقية أولاده ويكرمهم بالنبوة كما
 يكرم يوسف، لبشّروهم كما بشّره، وأخبرهم كما أخبره، مما يؤكد أن النبوة في
 أبناء يعقوب كانت ليوسف عليه السلام فقط.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْسَائِلِينَ﴾.

أي: في قصة يوسف وإخوته عبر كثيرة، وعظات بليغة، وأدلة قاطعة على
 أن القرآن كلام الله تعالى، لكل الذين سألوا عن قصّتهم، أو للذين يسألون
 وللذين لا يسألون، لقوة دلالة الكلام على المحذوف، كقوله: ﴿سَرَّيْلَ تَقِيكُمْ
 الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد.

فالقصة مليئة بالعبر والمواعظ والحكم والأحكام، ولم تذكر في التنزيل
 الحكيم لمجرد الاطلاع على أحوال بعض الأمم السالفة، ويتنزّه كلام الحكيم
 العليم عن اللغو والباطل وما لا فائدة فيه، ولهذا كرّر القرآن الكريم دعوة الناس
 ليتدبروا آياته، ويعرفوا ما فيها من حكم وإحكام وإعجاز، كقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
 الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وقوله أيضاً: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنَّمَا هُوَ قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

● البغاة الحسدة:

أول دروس قصة يوسف وعظاتها أنها بيّنت خطورة الحسد، وشدة تأثيره على النفوس، وما يترتب عليه من ارتكاب الجرائم، وحدوث الخصام، فقد كشفت الآيات أن نفوس إخوة يوسف انطوت على حسد كبير لأخيهم، وبيّنت أن مبعث حسدهم أنانيتهم، وطمعهم، وحب الاستحواذ والتملك المسيطر عليهم.

وأكثر ما يقع الحسد بين الإخوان والأقارب، والجيران والأقران.

وقد وقعت أول جريمة قتل في الأرض بسبب الحسد، قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

والعجيب أن الله تبارك وتعالى أمر النبي ﷺ أن يقرأ هذه الآية وما بعدها على خلائف وذرية إخوة يوسف من اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، قال ابن كثير في بداية تفسيرها: اقرأ على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم^(١).

وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه القصة بقوله في بني إسرائيل: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: ٣٢].

وكثيراً ما تظهر صفات الآباء في أبنائهم وأحفادهم، فكأن سورة يوسف تكشف لنا حقيقة ما تنطوي عليه نفوس اليهود من بني إسرائيل سلائل إخوة يوسف، وهذا يفسر لنا ما عُرف عن اليهود من الحسد والبغي والسعي لنشر

(١) انظر تفصيل القصة في: تفسير سورة المائدة، المسمى في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا: (الحلال والحرام في سورة المائدة).

الفتن والفساد بين الناس، وما عُرف عنهم أيضاً من عنصرية بغیضة قائمة على شعورهم بالامتياز عن بقية الناس.

• التسوية بين الأبناء:

وبعد أن أشارت الآية السابقة إلى ما في السورة من عظات وعبر، نقلتنا الآيات مباشرة إلى إخوة يوسف وكيدهم ومكرهم به، وبيان سبب هذا الكيد والمكر:

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾﴾

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ﴾ فحقدتهم على يوسف وأخيه لم يكن مبعثه سوى أن يعقوب عليه السلام كان متعلقاً بولده يوسف وأخيه أكثر من تعلقه ببقية أولاده، وهو أمر طبيعي يوجد عند كثير من الآباء والأمهات، فالأب عادةً يحب ولده الصغير ويعطف عليه أكثر من أولاده الكبار، لأنه يشعر أن الصغير يحتاج إلى عطفه ورعايته أكثر من الكبير الذي اشتد عوده، وقويت بنيته، وأصبح مستغنياً عن عطف والده ورعايته.

وقد سبق أن تمتع إخوة يوسف بعطف أبيهم ومحبته عندما كانوا صغاراً، كما يتمتع يوسف وأخوه الآن، فالضعيف موضع الشفقة والعطف أكثر من القوي، ولما سُئلت إحدى الأمهات: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يقدم، والمريض حتى يشفى.

فلا عُدْرَ لإخوة يوسف بحسدٍهم لأخيهم وانتقادهم لأبيهم، وهو نبي كريم لم يفعل ما يفعله بعض الآباء الجهلة، عندما يفضلون ولداً على ولد بالأموال والهدايا، وهو أمرٌ مستنكرٌ وغير مشروع، حذر منه النبي ﷺ.

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطيةً، فقالت عَمْرَةُ بنتُ رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيتُ ابني من عَمْرَةَ بنتِ رواحة عطيةً، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين

أولادكم» فرجع فردَّ عطيته. وفي رواية قال: «لا أشهد على جُورٍ» [رواه البخاري (٢٥٨٧ و ٢٦٥٠) ومسلم (١٦٢٣)].

فالأب مطالب أن يعدل بين أولاده بالأمور المادية، فلا ينبغي أن يخصَّ بعضهم بمال أو هدية دون إخوته، فإنَّ هذا يبعثهم على التحاسد والتباغض، ويشير بينهم الخلاف والشقاق، وكم تسبب بعض الآباء في إثارة الخصومات بين أولادهم بسبب سوء تصرفهم هذا.

ولا يطالب الأب أن يسوي بين أولاده بالأمور العاطفية كالمحبة والشفقة، لأنه لا يقدر على ذلك، فلا سلطان للإنسان على قلبه، ولا يستطيع أن يتحكَّم بعواطفه، ونبينا ﷺ لم يستطع أن يسوي بين زوجاته بالمودة والمحبة، مع أنه كان يقسمُ بينهم بالعدل، ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تُلمني فيما تملك ولا أملك» [رواه أبو داود (٢١٣٤) والترمذي (١١٤٠) والنسائي (٦٣/٧) وابن ماجه (١٩٧١)].

وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا كَالْمِעْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩]^(١).

﴿وَتَحْنُ غُصْبَةً﴾ أي: ونحن جماعة يعصب بعضها بعضاً، ويشد بعضها أزر بعض. أو: ونحن جماعة قادرون على خدمته والقيام بحاجاته ومنافعه أكثر من يوسف وأخيه، والعصبة تُطلق على العشرة، وما زاد عليها.

﴿إِنْ أَبَانَا لَنِي ضَلَّلِ مُبِينٌ﴾ أي: إنه في محبته لهما أكثر من محبته لنا في خطأ واضح! قالوا ذلك في حق أبيهم، وهم يعلمون أنه نبي كريم، فقد أعماهم الحقد والحسد عن رعاية حقوق النبوة وحقوق الأبوة، وعن وجوب رعايتها. وتدل الآية على أن يوسف ﷺ كتم عن إخوته أمر الرؤيا كما أوصاه أبوه، فما أشاروا إليها في حديثهم هذا فيما بينهم.

(١) انظر تفصيل الموضوع في كتابنا: السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمه نساء الإسلام، ط. دار القلم بدمشق.

● المؤامرة:

وبعد انتقادهم أباهم، ووصفهم له بالضلال المبين، شرعوا يأتُمرون بأخيهم يوسف، ويبحثون عن طريقة يتخلَّصون بواسطتها منه، وكان قتله أو رميه بمهلكة من الأرض هو رأي أكثرهم:

﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ ٩.

﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ أي: أرضاً نائية منقطعة يهلك فيها.
 ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ أي: يَصِفُ لكم ويخلص لكم وجه أبيكم، فيقبل عليكم، ويزداد حُبُّه لكم.

ظنوا أنه عندما يفقد يوسف، يخرج حُبُّه من قلبه، وما علموا أنه عندما يفقده سيزداد حُبًّا له وشوقاً إليه، وأنَّ خيال ولده المفقود سيبقى ماثلاً في قلبه، وأنَّ قلبه لن يخلو لهم، وهو يعلم أنهم سبب إبعاد حبيبهِ عنه ومفارقتهِ له.
 وقولهم: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ يدلُّ على غِلظة نفوسهم، وتبلُّد مشاعرهم، فغياب المحبوب يلهبُ الشوقَ ويضاعفُ المحبةَ، وأنَّى لهم أن يستشعروا هذه المعاني؛ وقلوبُهم ممثلةٌ بالحقْد والحسد والضغينة والبغى.

﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ وهكذا أضَمروا التوبة قبل الذنب^(١).

والتوبة قبل ارتكاب الجريمة لا تكونُ توبةً، بل هي تبريرٌ للجريمة وتشجيعٌ على اقترافها، والتوبة الحقيقية لا تكون إلا مع الندم على ارتكاب الجريمة، وما دامَّ المجرمُ غيرَ نادم على اقترافه لجريمته فلا يُعدُّ تائباً مهما تاب واستغفر، قال النبي ﷺ: «الندمُ توبةٌ» [رواه أحمد (٤٢٣/١ - ٤٢٣)].

وقد انحدرَ هذا التبريرُ للجريمةِ بالتوبةِ الجاهزةِ إلى ذريتهم وخلفهم، إذ هي السمَّةُ البارزةُ لكثيرٍ من اليهود، حتى وصفهم الله تعالى بها في قوله الكريم:

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٤١.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

قال ابن كثير في تفسيرها: «أي: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم، ويعدونها بالتوبة، وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه»^(١).

ويبدو أن أحدهم استفزع قتل يوسف، فاقترح عليهم مكيده أخرى للتخلص منه، لا قتل فيها:

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾

﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾ أي: ألقوه في قعر الجب وظلمتها الغائبة عن الأنظار.

والجب: البئر الواسعة، سميت جباً لأنها جُبَّتْ من الأرض، أي قُطعت. وأراد القائل بئراً معينة معروفة لديهم، ولهذا عرفها فقال: (الجب) وتقع على طريق القوافل بين بلاد الشام ومصر.

﴿يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ أي: يأخذه بعض المسافرين السائرين على الطريق. والالتقاط: أخذ شيء مشرف على الضياع، ومنه اللقيط: الولد الصغير الذي يوجد ملقى على الأرض لا يعرف أبواه.

وبهذا يصبح الكريم ابن الكريم يوسف ﷺ لقيطاً في أيدي الغرباء. ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ أي: إن كنتم فاعلين بمشورتي.

ويدل قوله هذا على أنه كان مرتاباً من قبولهم لرأيه، بسبب ما يرى من شدة حقدهم وضغينتهم على يوسف ﷺ، ولكن الله تعالى غالب على أمره، قدر ليوسف ألا يموت حتى يُبتلى بما ابتلي به، ثم يمكّنه الله تبارك وتعالى في

الأرض، فانصرفوا عن قتله وإلقائه في مهلكة من الأرض، إلى إلقائه في الجب الواقعة على طريق القوافل، واتفقوا على هذا الرأي، ثم ائتمروا فيما بينهم على أسلوب التنفيذ وارتكاب الجريمة.

• تنفيذ الجريمة:

وشرعوا في تنفيذ الجريمة، وجاؤوا أباهم قبل التنفيذ:

﴿قَالُوا يَتَابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَىٰ يُونُسَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنْصَحُونَ﴾ ﴿١١﴾

فوجئ أبوهم بهذا السؤال المغلف بالاستنكار والعتاب، وادعائهم النصح لأخيهم يوسف، والنصح يدل على الإخلاص والأمانة، وكذبوا بهذه الدعوى، فقلوبهم كانت ممتلئة حقداً على يوسف ﷺ.

وقبل أن يسمعوا جواب أبيهم على سؤالهم وعتابهم طلبوا منه أن يرسله غداً معهم إلى المراعي والقفار، كأن كلامهم أمرٌ محقق لا شك فيه ولا ارتياب:

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿١٢﴾

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ﴾ أي: لیتمتع بالخصب والسعة واللعب.

ولا بد أنهم قالوا ذلك بحضور يوسف، الذي فرح بهذا الرأي ببراءة الأطفال وضم صوته إلى أصواتهم ليأذن له أبوه ليخرج غداً مع إخوته.

ثم أكّدوا لأبيهم أنهم سيقومون على حفظه ورعايته:

﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

وقابل يعقوب ﷺ مكر أولاده وكيدهم بصدرٍ سليم، ونفسٍ بريئة صافية، فهو نبي كريم، لا يحمل في صدره غشاً لأحد فضلاً عن أولاده، وهو أيضاً أبٌ رحيمٌ ممتلئ القلب بعاطفة الأبوة الصادقة، ولهذا صارح أولاده بما يحمله في قلبه من المحبة الشديدة لولده يوسف، وما درى ﷺ أنه بهذه المصارحة

والمكاشفة قد سَعَرَ أحقادَ أولاده على أخيه، وألهبَ مشاعرَ الحقد والغضب في نفوسهم، فجعلهم أكثرَ تصميمًا على تنفيذ جريمتهم:

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ، وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ (١٣).

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ أي: إنَّ ذهابكم به يُدخل عليَّ حزنًا، فأنا شديدُ المحبة له، لا صَبْرَ لي على مفارقتِه ولو لبعض يوم، وشدةُ المحبة تؤدِّي إلى مشاعر الخوف والقلق على المحبوب.

﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾ فقد كانت أرضهم كثيرة الذئاب، وكان يوسف صغيرًا، لا يستطيعُ الامتناع منها بنفسه.

﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ أي: وأنتم عنه في حال غفلةٍ وانشغالٍ.

فردُّوا على أبيهم والغيطُ يأكلُ قلوبهم:

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ (١٤).

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: جماعةٌ فينا منعةٌ وقوة.

﴿إِنَّا إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ أي: إنا لضعفاء عاجزون مستحقون للهلاك، لأنَّه لا نفع في حياتنا، فإذا ما ضيَّعنا أخانا، وأكله الذئب، فنحن لِمَا سواه أشدُّ تضييعًا.

وأيُّ أبٍ يكونُ في مثل موقف يعقوب عليه السلام لا بد أن يستجيبَ لطلب أولاده، فرفضه لطلبهم معناه أنه لا يثق بهم، وأنَّه لا ياتمنهم على أخيه، فأذن لهم، وذهبوا بيوسف معهم.

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ

لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٥).

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾ أي: اتفقوا كلُّهم على إلقائه في

ظلمة الجب.

وحكى الله تعالى إجماعهم على جريمتهم هذه، لأنها جريمة فظيعة منكرة، فكُلُّهم اشتروا بها، وتحملوا وزرها، وقاموا بتنفيذها بلا رادع ولا مانع، فلم يهتز ضمير واحد منهم في أثناء تنفيذ الجريمة، وهو يرى أخاه الصغير خائفاً زائغ البصر، يستشير شفقتهم بصراخه ودموعه، فلا يتحرك قلب واحد منهم، ولا يهتز ضميره ووجدانه.

ولا بدَّ أن يوسف عليه السلام قد فوجئ بعد ابتعادهم عن أبيهم بانفجار أحقادهم المكبوتة في صدورهم، فقد ظهرت فجأة في عيونهم التي تنظر إليه شراً، وتقدر في وجهه ناراً، وفي أيديهم التي انهالت عليه ضرباً ولكماً.

ألا ما أقسى قلوبهم التي لم تتأثر باستغاثات أخيهم الصغير ودموعه وهم يدفعونه دفعاً إلى مكان الجريمة، ثم وهم يشتركون كلهم في إلقاءه في ظلمة قعر الجُب!

ولقد سرَّت هذه القسوة من قلوبهم إلى قلوب أبنائهم وأحفادهم وأنسالهم، حتى وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُوقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤].

ولا عجب بعد هذا في كل ما جرى ويجري من جرائم اليهود التي ارتكبوها ولا يزالون يرتكبون أمثالها في فلسطين^(١).

• في قعر الجُب:

وأدركت رحمة الله الغلام الصغير وهو في قعر الجُب وظلمته، يتحسس موطئاً لقدميه، وموضعاً يستند إليه، وهو يرتعش من برودة الماء، ويرتجف من هول الجريمة التي فاجأته على غير توقع وانتظار.

خرج مع إخوته طلباً للأنس والانشراح، فإذا به يُلقى في قعر بئر مظلمة،

(١) إذا أردت أن تعرف شدة قسوة قلوب اليهود، فاقراً كتاب: الكنز المرصود في قواعد التلمود، وهو من إصدارات دار القلم بدمشق.

وينقل من جُبر والده وعطفه وحنانه إلى وحشة الجُبِّ وظلمتها وعفونتها ورطوبتها... وتداركه الله برحمته ولطفه:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ بوحى الإلهام أو بوحى الإنباء، الله سبحانه أعلم.

المهم أنه ﷺ تداركه برحمته ولطفه بما سَكَنَ نفسه المضطربة، وأزال وحشته وخوفه، ف شعرَ أَنَّ الله تعالى معه يرعاه ويرحمه ويلطف به، وأنه سينجيه من محنته، ويظهره أيضاً على إخوته، حتى يأتِيَ الوقت الذي يذكرهم فيه بجريمتهم هذه:

﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنك يوسف لعلَّو سلطانك، وقوة شأنك حينئذٍ.

أو: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أَنَّ الله تعالى آنسه وهو في قَعْرِ الجُبِّ وظلمتها، فأزال وحشته، ونَفَسَ كربته بما أوحى إليه، فتحوَّل قَعْرُ الجُبِّ المظلمة الموحشِ إلى أنسٍ ونورٍ.

ولا يتخلَّى سبحانه عن أصفياه وأوليائه أبداً، يمدُّهم ويرعاهم، ويكلؤهم برحمته وعنايته، وهم في ذُرُوةِ معاناتهم، فعندما كان رسولُ الله ﷺ في غارِ ثور، والمشركون مُحْدِقُونَ بالغارِ من كلِّ جانبٍ، والسيوفُ بأيديهم مُشْرَعَةٌ، وقلوبُهم ممتلئةٌ بالحقد والغضب، وأبو بكر ﷺ يذرفُ الدمعَ بصمتٍ، وهو في داخلِ الغارِ مع رسولِ الله ﷺ خوفاً عليه، أنزل الله عليه قوله الكريم: ﴿إِلَّا تَصْبرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠].

وعندما خرج رسول الله ﷺ من مكة مهاجراً إلى المدينة المنورة ونظر إليها نظرة المودِّع أنزل الله عليه قوله الكريم مثبِّتاً ومبشِّراً له بالعودة إليها: ﴿إِنَّ الَّذِي

فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ [القصص: ٨٥].

ولما خافت أم موسى على وليدها من الذبّاحين، وأوحى الله إليها أن تلقيه في اليمِّ، وهو أمرٌ كبير وخطير على كل أم في مثل موقف أم موسى، ثبَّتْها الله سبحانه، وسكَّن قلبها، وأزال حزنها: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَكَالِقَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧].

• التزوير والكذب:

وانتظر إخوة يوسف بعد ارتكاب جريمتهم حلول الظلام ليستتروا به، فإنَّ ملامح وجوه المجرمين تكادُ تفضحهم:

﴿وَجَاءَ آبَاَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ (١٦).

أي: يتكلّفون إظهار الجزع والأسف على يوسف، وهم يبكون. وفي ذلك درسٌ للحكّام والقضاة، فلا ينبغي لهم أن يتأثروا بالمظاهر التي يفتعلها بعض المتخاصمين، أخرج ابنُ المنذر عن الشَّعْبِيِّ قال: جاءت امرأةٌ إلى شريح القاضي تخاصمُ في شيء، فجعلت تبكي، فقالوا: يا أبا أمية أما تراها تبكي؟ فقال: قد جاء إخوة يوسف عشاءً يبكون^(١).

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ (١٧).

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ في العدو على الأقدام، أو في أعمالٍ توزعناها من سقي ورعي واحتطاب وصيد.

﴿وَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَلْعِنًا﴾ الذي يمتنع به الإنسان كالثياب والطعام.
 ﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ بعد ابتعادنا عنه مباشرة. فكأنه كان ينتظر ذهابهم ويراقب حركاتهم، فهو ذئبٌ ذكيٌّ أريب!
 وكانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أن أباهم لن يصدقهم، فكذبهم واضحٌ مكشوف لكل عاقل، بله نبي الله يعقوب عليه السلام؛ ولهذا قالوا:
 ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ أي: ما أنت بمصدق لنا فيما قلنا ولو كنا في حقيقة الأمر صادقين.
 لقد ألهاهم الحقدُ الفائرُ عن سبك الكذبة، فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ المرة الأولى^(١).

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ﴾ أي: قميص يوسف الذي نزعوه عنه قبل أن يلقوه في الجُب.
 ﴿بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ أي: هو الكذب بعينه.
 وللقميص دورٌ كبير في قصة يوسف عليه السلام، كما سيأتي معنا، ويبدو أنهم غفلوا عن تمزيق القميص، إذ لم تصفه الآية إلا بأنه قميص مُلَطَّخٌ بدم كذب، مما دلَّ على كذبهم، فلا يُعقل أن ينزع الذئب قميص يوسف قبل أن يأكله، إنه إذا لذئب ذو أناةٍ وحِلْمٍ!
 وحيلة إخوة يوسف هذه لا يصدقها أيُّ إنسان، ومن الطبيعي ألا يصدقها نبي الله يعقوب، الذي ينظرُ بعين النبوة التي تصيب ولا تخطئ، وبإحساس الوالد الرحيم الشفيق.
 ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ أي: زينت وسهلت لكم أنفسكم أمراً منكراً قبيحاً.

● الصبر الجميل:

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ أي: فشأني وحالي صبرٌ لا جزعَ فيه ولا شكوى فيه للخلق، مع الرضا بقدر الله تعالى وقضائه.

﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ أي: أسأله تعالى المعونة في كشف الحقيقة، وإظهار تزويركم وكذبكم.

ويبدو أن الله تعالى خَصَّ هذه الأمة المسلمة بقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ التي أنزلها في قوله الكريم: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة].

فلو كان يعقوب عليه السلام يعلم هذه الكلمة لقالها عندما فقد ولده يوسف، وواجه هذه المصيبة الكبيرة.

هكذا استقبل عليه السلام مصيبته بفراق ولده الحبيب يوسف، ومصيبته أيضاً بعقوق أولاده، واحتياهم وكذبهم، وحقدهم على أخيهم، وحسد لهم؛ ولهذا طلب المعونة من الله تعالى ليوافقه كذبهم وتزويرهم، وما كان عليه السلام يستطيع أن يفعل شيئاً سوى الصبر الجميل والاستعانة بالله تعالى.

استعان بالله تعالى وحده، ولم يطلب معونة أولاده؛ لأنه يعلم أنهم هم سبب بلائه ومصيبته، فكيف يستعين بهم، ولم يقم عليه السلام يبحث بنفسه عن ولده، ويفتح عنه لمعرفته بشدة حقدهم على يوسف، فقد خشي إن بالغ في الطلب والبحث عنه أن يقدموا على إيذائه وقاتله؛ ولهذا لم يجد سوى الصبر الجميل، وتفويض الأمر بالكلية لله تعالى، لا سيما إن قلنا: إنه عليه السلام كان عالماً بأن ما وقع لا يمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله^(١).

وتركت الآيات الكريمة يعقوب عليه السلام، وقد طوى جوانحه على آلامه وأحزانه، وانتقلت إلى يوسف عليه السلام في قعر الجُبِّ تقصُّ أخباره وتحكي أحواله:

(١) انظر: روح المعاني: ٢٠٢/١٢.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (١٩).

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ أي: جماعة من المسافرين.
﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ إلى الجبِّ ليستقي منها الماء.
﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ أي: أرسل دلوّه إلى ماء الجب، فرأى يوسف ﴿يَبُشْرَىٰ﴾ فيها سلّم
النجاة وسبيل الصعود من قاع الجب، فتعلّق بها، وفوجئ الواردُ بغلام يخرج
متشبّهًا بدلو الماء، فصاح مستبشراً:
﴿قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ﴾ أي: يا بشرى أقبلي هذا أوانك، نزل البشري منزلة
شخص يُنادى، ممّا يدل على شدة وقع المفاجأة على نفسه عندما رأى يوسف.
● استعباد الحر:

﴿وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً﴾ أي: أخفوا أمر وجوده في البئر، وجعلوه بضاعةً للتجارة،
ولم يكلّفوا أنفسهم عناء التحقيق في أمره ومعرفة حقيقته.
﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ولا يخفى ما فيها من تهديد ووعد لأولئك الذين
استعبدوا يوسف عليه السلام، وهو حرٌّ كريم.

واستعباد الحرّ واسترقاقه من كبائر الذنوب في الإسلام، قال عليه الصلاة
والسلام: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه
خصمته: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرّاً فأكَلَ ثمنه، ورجلٌ استأجر
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» [رواه البخاري (٢٢٧٠)].

فالإسلام دين الحرية، فهو يسعى في تحرير الناس من عبادة العباد إلى
عبادة الله تعالى، ولهذا شجّع على تحرير الأرقاء، وجعل ذلك عبادةً من أفضل
العبادات التي يتقرّب بها إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةً﴾ [البلد].

وشرع الإسلام صرف مال الزكاة في فكّ الرقاب من أسر العبودية ورقّها، قال

تعالى: ﴿إِنَّمَا أَصْدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ فُلُوقُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَدِيرِ مِثْنِ سَبِيلٍ وَاللَّهُ وَابِّنُ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

كما جعل تحرير الرقبة كفارةً لكثير من الذنوب والآثام كالقتل خطأً، والإفطار في رمضان بغير عذر، وعدم الوفاء باليمين المنعقدة... وغيرها.

ولم يكتفِ الإسلام بذلك، بل ضيق مصادر الاسترقاق المشروع وجعلها قاصرةً على استرقاق الأسرى في الجهاد إذا رأى وليُّ أمر المسلمين مصلحةً في استرقاقهم وأذن فيه، فلا يجوزُ استرقاق الأسرى إلا بهذا الشرط، وبذلك أغلق الإسلام المصادر الكبيرة التي كانت للرق، وفوض وليَّ الأمر بإغلاق المصدر الوحيد الذي أقره الإسلام إذا وجد المصلحة في ذلك؛ ولهذا لما تنادت الدول في نهاية القرن الميلادي الماضي إلى تحريم الرق ومنعه وافق السلطان العثماني وليُّ أمر المسلمين في ذلك الوقت على منعه وتحريمه، وأصدرَ أمراً بمنع استرقاق الأسرى، وبهذا أغلق هذا المصدر الوحيد في نظر الإسلام لاسترقاق الإنسان.

• باعوا النبي ﷺ:

وهكذا أصبح الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ يوسف ﷺ عبداً مُسْتَرْقِاً، وحُمِلَ بضاعةً إلى سوق الرقيق في مصر، وعُرضَ كأى سلعةٍ للبيع:

﴿وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (٢٠).

﴿وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أي: باعه مسترقوه بثمنٍ قليل.

﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ ولو كان الثمنُ كثيراً لكان دراهم موزونة لا معدودة.

﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ أي: كانوا غير حريصين عليه ولا راغبين فيه، لأنهم التقطوه التقاطاً، والمِلَقُطُ للشيءِ متهاوٍ به، ولهذا باعوه بثمنٍ قليلٍ بَخْسٍ.

ورأى بعضُ المفسرين أنَّ إخوة يوسف هم الذين استرقوا أخاهم، وهم الذين تولَّوا بيعه لرجال القافلة، وذلك أنهم كانوا يرصدون العجب، ولما رأوا

الوارد يستخرجه منها جاؤوا إليهم وزعموا أنه عبدٌ أبق لهم، وسكت يوسف خوفاً منهم، ثم باعوه للسيارة بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين.

ولا يخفى ما في هذا الرأي من التكلف وتشتيت الضمائر، والمعروف أن المجرم يتعد عن مكان الجريمة كي لا تُحيط به الشكوك.

وظلَّت عينُ الله تعالى ترعى يوسف وتكلؤه في جميع تقلباته ومراحل حياته، وقدَّر سبحانه أن يشتري يوسفَ رجلٌ نفَرَسَ في وجهه الخير والنُّبل وكرمَ المَحْتَد، كان هذا الرجلُ هو عزيز مصر، كما صرَّحت الآيات بعد ذلك، ومن رحمته تعالى بيوسف أن جعله بضاعةً كاسدةً في نظر طالبي الشراء، إلى أن حضرَ عزيزُ مصرَ بقدرة الله ومشيتته، وألقى الله تعالى محبة يوسف في قلبه والرغبة في شرائه، فاشتراه، وأخذه إلى بيته معزراً مكرماً، وأوصى زوجته به.

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ أي: اجعلي محل ثوابه وإقامته حسناً مرضياً، وهذا كناية عن إكرامه ﷺ نفسه على أبلغ وجه وأتمه^(١)، ولا شك أن إكرام مثواه إكرامٌ لنفس يوسف ﷺ.

﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ في قضاء مصالحنا.

﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ أي: نَتَّبِئْناه ونجعل له ولداً لنا. ويبدو أن عزيز مصر كان لا يولد له.

وكان التَّبْنِي واستلحاق إنسان بنسب إنسان آخر أمراً شائعاً في المجتمعات القديمة، وعند العرب قبل الإسلام، حتى إنَّ النبي ﷺ تَبَنَّى زيدَ بنَ حارثة،

والحقه بنسبه الشريف قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فكان يُدعى: زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى على النبي ﷺ تحريم ذلك بقوله الكريم: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ [الأحزاب]. فرجع النبي ﷺ عن ذلك، وحرّم أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وقال: «ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كَفَر» [رواه البخاري (٣٥٠٨) ومسلم (٦١)].

وقد جرت العادة أن يهان الرقيق ولا يُكرم، ولكن الله تعالى هيأ ليوسف ﷺ أن يعيش مُكْرَمًا ومعزّزًا في أرفع بيوت مصر وأعلاها، مما يدل على عنايته تعالى ورعايته له في محنته وغرْبته ورقّه وحرمانه من أبيه وأهله، ولهذا قال جلّ وعلا:

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: جعلنا له مكاناً كريماً في أرض مصر حتى أمرَ عزيزُ مصرَ وهو الرجل الثاني في الحكم والسلطان امرأته دون سائر حاشيته بالعناية بيوسف وإكرام مثواه وإقامته.

● والله غالب على أمره:

فعاش ﷺ في قصر عزيز مصر معزّزاً مُكْرَمًا، ونما وشبَّ أحسن شباب وأجملَه وأكملَه، وجمَعَ الله تعالى له جَمَالَ الخَلْقِ وجمال الخُلُقِ، وعَلَّمَه سبحانه في هذه الفترة من حياته علوماً كثيرةً، منها علم تعبير الرؤيا:

﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ وقد علّمه الله تعالى هذا العلم من غير واسطة، كما هو ظاهر من لفظ الآية، ومن قوله الذي سيأتي أيضاً: ﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧].

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ فلا يستعصي عليه أمر، ولا يمانعه شيء، وهو القائل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

أو: والله متول على أمر يوسف لا يكُله إلى غيره^(١).

وقد أرادوا هلاكه، وأراد الله تعالى سلامته ونجاته، فكان ما أراد به سبحانه، فلا راداً لقضائه، ولا غالب لمشيئته ﷻ.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون أن الأمر كله لله تعالى وحده.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﷻ.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: بلغ الغاية في اشتداد جسمه وقوته، ويكون هذا عادة ما بين الثلاثين إلى الأربعين من عمر الإنسان، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنًا قَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي ۖ إِنَّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٥].

﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي: آتيناه علم النبوة وحكمتها. أو: آتيناه حكمة في أقواله وأفعاله، وعلمناه علوماً كثيرة، كما أشرنا سابقاً، ولعله الأرجح، لأن الله تعالى قال عن موسى ﷺ: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [القصص: ١٤] وما كان حينئذ نبياً، فما نبأه سبحانه حتى عاد من مدين إلى مصر، إذ أوحى إليه وهو في طريق عودته.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين بلغوا مرتبة الإحسان في طاعته تعالى وعبادته، وهي المرتبة التي قال فيها ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه البخاري (٥٠) ومسلم (٩)].

وقال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

• تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء:

ثم أخبر سبحانه كيف كان يوسف ﷺ محسناً في طاعته وعبادته، ووقافاً عند حدوده المشروعة في أخرج الساعات وأخطرها وأكثرها فتنه وابتلاء:

(١) انظر: تفسير أبي السعود: ٢٦٣/٤.

﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ لقد أعجبت سيدهُ البيت زوجة العزيز بجمال يوسف وشبابه ووسامته وكمال رجولته، ففُتِنَتْ به، وأحَبَّتْهُ وعشِقَتْهُ، وشَجَّعَهَا على ذلك كونه ﷺ يعيشُ قريباً منها في قصرها، فهو في بيتها، يغدو ويروح أمام ناظريها، وهو في ريعانِ شبابه، وقد حَبَاهُ الله تعالى نُصْرَةً وجمالاً وبهاءً، لا نظيرَ له في زمانه، حتى وصفه ﷺ عندما رآه ليلة الإسراء والمعراج بقوله: «فإذا أنا ببُيُوسُفَ؛ إذا هو قد أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ» [رواه مسلم (١٦٢)].

ولا شكَّ أنَّ دخول الرجل على المرأة واختلاطه بها من أكبر أسباب الافتتان التي تؤدي إلى الفواحش والزنى، ولهذا حَرَّمَ الإسلام اختلاط الرجل بالمرأة، وخلوته بها، قال رسول الله ﷺ: «لا يخلون أحدكم بامرأةٍ إلا مع ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ» [رواه البخاري (٥٢٣٣) ومسلم (١٣٤١)].

وحذَّرَ النبي ﷺ من دخول الرجال على النساء فقال: «إِيَّاكُمْ والدخول على النساء» فقال رجلٌ من الأنصار: أفرأيتَ الْحَمُو؟ قال: «الْحَمُو المُوْثُ» [رواه البخاري (٥٢٣٢) ومسلم (٢١٧٢)]. والحمو: القريبُ من جهة الزوج.

وأرادَ ﷺ في قوله هذا أن يبيِّن أنَّ شأنَ القريب إذا دخل على المرأة أخطرُ من غيره، لأنَّ النساءَ عادةً يتساهلن في الاحتجاب والتستر عن الأقارب، ولأنَّه يدخلُ دونَ أن يخشى إنكارَ الناس عليه.

وقد شرط الله تعالى في الخادم الذي يدخل على النساء لخدمتهن، أن يكونَ طفلاً لا يعرفُ شيئاً عن أمور العلاقات الجنسية مع النساء، أو كبيراً لا شهوةَ له نحو النساء، فقال: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الذَّيْبِ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١].

وأمر سبحانه أيضاً الرجال والنساء جميعاً أن يَغْضُوا أَبْصَارَهُمْ عن النظر إلى العورات والمحرمات، وأن يحفظوا عوراتهم بسترها، والبعد عن الفواحش

والآثام، فقال جلّ وعلا: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

• المعركة:

وعندما نُفِتْنُ امرأةً برجلٍ وتشتهيه تدنو منه بلطف، وهي تُعْرِضُ عليه حسنَها وجمالَها وتُغريه بنفسِها؛ ليكونَ هو المفتونُ بها والطالبُ لها. ولا بدَّ أن تكونَ امرأةُ العزيز قد فعلت ذلك، وحاولت أن تلفتَ نظرَ يوسفَ إلى جمالِها ومواضعِ الفتنة في جسدها. والفرصُ المواتيةُ لغرضِها هذا كثيرةٌ وكبيرةٌ، فقد كانا يعيشان في بيت واحد وتحت سقفٍ واحد، وهي السيدةُ الآمرةُ في البيت، مما يدلُّ على طولِ المحنة التي مرَّ بها يوسف عليه السلام.

ومدلول كلمة (وَرَاوَدَتْهُ) يدلُّ على طولِ المحنة وشِدَّتِها، إذ معناها دارت عليه بالحيل، فهو كناية عن المخادعة التي هي لازم معنى: (راد، يرود)، إذا جاء وذهب، فقد دارت عليه بكل حيلة، ونصبت له أشراك الخداع، ويلزم منه القصد والإتيان، والإقبال والإدبار، والرفق والمهلة، وإعمال الحيلة^(١).

ولا بدَّ أن يكونَ عليه السلام قد عَرَفَ قصدها، وفَهمَ مرادَها، فالأنبياء عليهم السلام أذكى الناس، وأكثرهم فطنةً ونباهةً، فكان عليه السلام يسعى ما استطاع أن يغضَّ بصره عنها، ويتجاهل نظراتها وحركاتها، ويسعى أيضاً أن يبقى بعيداً عنها، ولكنَّ مشكلته عليه السلام أنه كان يعيشُ في قصرها، وتحت سلطانها وأمرها، وهو المعنى البارز من قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ فيوسف عليه السلام مضطراً أن يكونَ في بيتها، وأن يكونَ أحياناً موجوداً في مخدعها المخصَّصِ لها وحدَها، والذي تنام فيه مع زوجها، وهذا يبيِّن لنا مدى المعاناةِ النفسيةِ الشديدةِ التي كان عليه السلام يعاني منها، والإحراجَ الشديدَ الذي كان يشعرُ به وهو يواجه تبرجَها وتهتكها. والأنبياء عليهم السلام أظهرُ الناسِ نفوساً، وأنقاها قلوباً، وأكثرهم حياءً.

ومرّت أيام، ولعلّها شهور وأعوام، على هذه المعركة الصامتة الرهيبة بين الظّهر والعفاف، والحياء المسلح بسلاح الإيمان بالله تعالى من جهة، وبين الشهوة المسعورة المسلحة بسلاح الفتنة والإغراء والتمكن والسلطان من جهة أخرى.

وكَلَّمَا ازدادَ ﴿يُوسُفُ﴾ إغراضاً وإبَاءً ازدادت إقبالاً عليه، وشغفاً به، وازدادت تهتكاً وإغراءً.

وأخيراً فاضَ بها الكيل، وبلَغَ السيلُ الزُّبى، وانتقلت من التلميح إلى التصريح، وقذفت إلى ميدان المعركة كُلَّ ما تملك من أسباب الفتنة والإغراء، وأسباب التمكّن والسلطان، أمرته بالحضور إلى مخدعها، وضربت عليه الحصار، وطوّفته بكل ما عند المرأة الأنثى الغنية المثرفة من أطواق الإغراء والفتنة، ومن وراء كل ذلك طوّفته أيضاً بِطُوقِ الحصار المادي عندما غلّقت الأبواب:

﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ أحكمت إغلاقَ الأبواب، كل الأبواب، وهذا يدلُّ على أن ميدان المعركة كان وراء عدة أبواب مغلقة.

﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ أي: تهيّأتُ لك، وتزيّنتُ لك، فكل ما ترى أمامك لك وحدك، فتعال إلى الاتصال، وهلمَّ إلى الوصال.

• الانتصار:

واحتدم الصِّراعُ، ووصلت المعركةُ إلى لحظات الحسم، فَحَسَمَهَا ﴿يُوسُفُ﴾ بكلمة: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ وانتصرَ نبيُّ الله يوسف، انتصرت العِفَّةُ والبراءةُ والطُّهْرُ على الرذيلةِ والدناءةِ والسفاهةِ، لقد عادَ نبيُّ الله بمعاذٍ فانتصر، عزَّ من اعتزَّ بالله، وانتصرَ من استنصر بالله.

﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ كيف أعصي ربي الذي أحسنَ مثواي؟! أكرمني ورحمني، وكان معي في كلِّ محنة، ومنَّ عليَّ بكلِّ نعمة.

وكأنِّي بيوسف ﴿يُوسُفُ﴾ كان في تلك اللحظة التي قال فيها هذه الكلمات يعيش حقيقتها، تذكّر حاله عندما ألقاه إخوته في الحب، وكيف أدركته رحمة الله

تعالى، فأنسته، وبشّرته وهو في ظلمة قعر الجب ووحشته ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٥].

وتذكّر حاله وهو في سوق العبيد معروضاً للبيع بأيدي النخاسين، والزبائن يطوفون به، يتأملونه، ويقلّبونه كما يقلّب المتاع، ثم يُعرضون عنه زاهدين به، حجبهم الله تعالى بقدرته ومشيتته عن رؤية ملامح الجمال والبهاء في مُحيّاه، جعله الله تعالى بضاعة كاسدة في نظرهم حتى جاء عزيزٌ مصرَ إلى السوق، فتفرّس فيه معاني النبل والطهر، وألقى الله تعالى محبته في قلبه، وأخذه إلى بيته معززاً مكرماً، وأوصى به زوجته قائلاً: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [يوسف: ٢١].

ولهذا رأى كثيرٌ من المفسّرين أنَّ يوسف ﷺ أراد بقوله: ﴿إِنَّهُ رَبِّي﴾ عزيز مصر، لأنّه كان سيده ومالكه في نظر الناس، وقد أحسنَ إليه وأكرمه، وأكرم مثواه، وأوصى زوجته به، فلا أقابل إحسانه بالإساءة إليه وخيانتة.

وفي كلمات يوسف ﷺ تعريضٌ كبيرٌ بامرأة العزيز، فهي زوجته، وعليها أن تحافظَ على عرضه وشرفه، وهذا من أوجب واجبات المرأة نحو زوجها، قال تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤].

﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ الذين يضعون الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت الخيانة في موضع الأمانة كنتَ ظالماً، ولا فلاح للظالم ولا نجاح.

وجاءت كلمات يوسف ﷺ بغاية التناسق والحسن، ذكر أولاً حقَّ الله تعالى ووجوب رعايته، ثم ذكر حقَّ الرجل الذي أحسنَ إليه، وقبح خيانتة، ثم ذكر حقَّ نفسه، وأنَّ عليه أن يحفظها ويصونها عمّا يُشينها ويؤذيها، فهذه اللذة القليلةُ يتبعها ضررٌ كبيرٌ في الدنيا وعذابٌ شديد في الآخرة، وبهذا يكونُ ظالماً لنفسه، ولا فلاح للظالمين^(١).

● إثبات ونفي:

بيّنت لنا الآياتُ الكريمة أكثر من مرة أنَّ الله تعالى كان مع عبده ونبيه يوسف عليه السلام في كل محنة مرَّ بها، وأنه سبحانه غالبٌ على أمره يكلّؤه ويرعاه، وهاهي الآياتُ تبين لنا هنا معونته تعالى ليوسف عليه السلام وتثييته له، وهو يواجه امرأة العزيز في معركة من أخطر المعارك، وفي محنة من أكبر المحن التي مرّت به في حياته.

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودَىٰ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا بُرْهَنَ رَبِّيَ أَنَّكَ كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْمَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (٢٤).

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودَىٰ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا بُرْهَنَ رَبِّيَ﴾ أثبتت الآية همَّ امرأة العزيز وقصدها الفاحشة، وعزمها عليها، ونفت همَّ يوسف عليه السلام، فما همَّ بالفاحشة، ولا قصد إليها، ولا عزم عليها، فقالت تؤكّد همَّ امرأة العزيز وعزمها على الفاحشة: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودَىٰ﴾ أكّده باللام الموطئة للقسم، وبـ (قَدْ) الدالة على التحقيق والتوكيد.

وعندما تحدّثت الآية عن يوسف نفّت همّه: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا بُرْهَنَ رَبِّيَ﴾ فلم يهَمَّ بها عليه السلام، ولم يقع منه أيُّ قصدٍ للفاحشة والمعصية؛ لأنه رأى برهان ربه، كان عليه السلام حاضر القلب والنفس مع الله تعالى، كان في مرتبة الإحسان التي أشرنا إليها سابقاً عند قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَجَرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٢٢]، والتي وصفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه البخاري (٥٠) ومسلم (٩)].

فالآية بيّنت فضله سبحانه على يوسف، وتثييته له في محنته، فلولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها، و(لولا) حرفٌ يدلُّ على امتناع شيءٍ لوجود غيره، وهَمَّ يوسف لم يقع، ولم يوجد، لوجود برهان الله تعالى، وجواب (لولا) هنا مقدّم، أو مقدّرٌ محذوف دلٌّ عليه ما قبلها، وهو كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا

أَنَّ فَلَانًا خَلَّصَكَ، وما زعمه بعضُ علماء اللغة من أَنَّ تقدَّمَ جواب (لولا) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح، غير صحيح، فالقرآن الكريم هو أفصح كلام عربي، كما مرَّ معنا في أول السورة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢) فهو الكلام الذي يُحتج به على غيره، ولا يُحتج بغيره عليه أبداً.

وقد تكرر مثل هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: ١٠]؛ فلولا تثبيتُ الله لأَمِّ موسى وربطه على قلبها، كادت أن تكشف أمرَ موسى، وكذلك هنا لولا تثبيتُ الله تعالى ليوسف لَهَمَّ بها، فالأمرُ خطيرٌ والمحنةُ شديدةٌ، وعنايةُ الله تعالى ورعايته كانت مع يوسف ﷺ تثبته وتحفظه، فما همَّ وما عزم وما قصد. ومثله أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤٢].

والهمُّ والعزم من أعمال القلب، وقلبُ يوسف ﷺ كان ممتلئاً بذكر الله تعالى، فلا يجتمعُ فيه النقيضان، دلَّ عليه ما حكاه سبحانه عنه فيما سبق: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٢٣].

ولهذا قال رسول الله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» [رواه البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٥٧)].

فلا يجتمعُ الخوفُ من الله والتصديقُ به، مع العزم على الفاحشة والمعصية في وقتٍ واحد وقلب واحد.

وإنِّي لأعجبُ من الروايات الشاذة المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين والتي ذكرها بعضُ المفسرين، فهي واضحةٌ البطلان، ظاهرةُ الفساد، بعضها يقول: جلس يوسف منها مجلس الرجل من المرأة، وبعضها شطح بخياله إلى شيء من التفصيل فقال: استلقت له، وجلس بين رجلها ينزع ثيابه، ويحل التُّكة - رباط السروال -، كأنهم كانوا حاضرين معهما، وغفلوا عن الكلمة المدوِّية الصريحة المعلنة التي هتَف بها لسان يوسف ﷺ وقلبه: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾.

ولقد كان العلامة الفخر الرازي رحمته الله في تفسيره من خير المدافعين عن نبي الله يوسف، ودفع عنه هذه التهمة الظالمة التي لا تليق بكمال الأنبياء عليهم السلام، الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم ليكونوا الأسوة الحسنة للناس، أجتزئ من كلامه ما يلي مع بعض التصرف والاختصار:

إِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِتِلْكَ الْوَاقِعَةِ شَهِدَ بِبِرَاءَةِ يُوسُفَ عليه السلام:

- فيوسف قال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٢٣].

- وقال أيضاً: ﴿هِيَ رَاوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ [يوسف: ٢٦].

- والمرأة اعترفت وقالت: ﴿أَلَنْ حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [يوسف: ٥١].

- والنسوة قلن: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ [يوسف: ٥١].

- وزوج المرأة عَرَفَ الحقيقة فقال لزوجته: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٨].

- وقال لها أيضاً: ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٢٩].

- وكذلك أظهر الشاهد من أهلها براءة يوسف عليه السلام، وحتى إبليس شهد

بطهارته بقوله: ﴿فِعْرَنَكَ لَا تُوعِثْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿ص﴾،

ويوسف عليه السلام منهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

- وفوق كل ذلك شهادة الله تعالى العليم الخبير: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ

وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤] ^(١).

• برهان ربه:

لقد تعددت آراء أصحاب الروايات الشاذة الذين اتهموا يوسف عليه السلام بالهم

على فعل المعصية، في تفسير ﴿بُرْهَنَ رَبِّهِ﴾، ويدل تعدد الآراء على ضعفها

وتناقضها.

فبعضهم قال: إِنَّ المرأة قامت إلى صنم في زاوية البيت، فسترته بثوبٍ

(١) انظر: التفسير الكبير: ١٨/ ١٢٠.

وقالت: أستحيي من إلهي هذا من أن يراني على معصية، فقال يوسف: أتستحيين من صنم ولا أستحيي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت؟! فوالله لا أفعل ذلك أبداً.

وبعضهم قال: تمثّل له يعقوبُ عاضاً على أصابعه، وهو يقول: أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوبٌ في زمرة الأنبياء؟!.

وبعضهم قال: رأى في سقف الغرفة ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ [الإسراء: ٣٢].

وبعضهم قال: سمع هاتفاً يقول: لا تكن كالطير يكون له ريش، فإذا زنى ذهب ريشه.

وبعضهم قال: ركضه جبريلُ ﷺ فلم يبق فيه شيء من الشهوة إلا خرج^(١). وكل هذه الروايات اجتمعت على شيء واحد رغم ما فيها من اختلاف، وهو أن برهان ربه الذي رآه يوسف ﷺ كان شيئاً مادياً محسوساً، رآه بعينه أو سمعه بأذنه.

ولكنني أرى أن البرهان كان شيئاً معنوياً رآه بعين بصيرته، قال العلامة أبو السعود رحمه الله: «﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ أي: حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنى، وسوء سبيله، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدةً واصلةً إلى مرتبة عين اليقين»^(٢).

وقد نقل هذا الألوسي في «روح المعاني»، وأقرّه عليه^(٣).

وقال البقاعي رحمه الله: «﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى﴾ بعين قلبه ﴿بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ الذي آتاه إياه من الحكم والعلم، كان البرهان حاضراً لديه حضور من يراه بالعين، لم يُعْطِهِ وفور شهوة ولا غلبة هوى»^(٤).

(١) انظر: مجموعة التفسير: ٣/٣٩٦.

(٢) تفسير أبي السعود: ٢/٢٦٦.

(٣) انظر: روح المعاني: ١٢/٢١٣.

(٤) نظم الدرر: ١٢/٦٣.

ويتفق هذا المعنى تماماً مع موضوع السورة الأساس، فالوحي نوع من العلم يلقيه الله تعالى في قلوب مَنْ يشاء من عباده، فتنجلي لهم بواسطته الحقائق، ولقد مرَّ معنا أنَّ الله تعالى قادرٌ على إلقائه إليهم وهو نائمون، بما يريهم من الرؤيا الصادقة، فما بالك إذا كانوا أيقاظاً متبهرجين؟! .

وقد يقول قائل: لا شكَّ أنَّ يوسف عليه السلام كان يَعْرِفُ من قبلُ قُبْحَ الزنى، وأنه فاحشةٌ ومعصيةٌ، فرويته له في هذا الوقت تحصيل أمر حاصل.

وأقول: إنَّ المعارف والعلوم لدى الإنسان تكون على درجاتٍ متفاوتةٍ في الوضوح والظهور والاختناع بها، فثمةُ أمورٍ كثيرة نعرفها، ثم تطرأ علينا أحوال تزيدنا بها معرفةً و يقيناً، وقد يغفلُ الإنسان أحياناً عن كثير من الحقائق التي يعرفها، ثم يتذكرها فجأةً في بعض الأحوال، ويزداد يقيناً بها، ولعلَّ البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام من هذا القبيل، فقد كان يعلم أنَّ الزنى حرام وقبيح، ولكنه في هذا الوقت بالذات ازداد علماً ومعرفةً و يقيناً بقبح الزنى وشناعته وتحريمه، فكأنَّه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان النير على ما هو عليه في حدِّ ذاته أقبح ما يكون، وأوجب ما يجب أن يُحذَرَ منه، ولذلك فعل من الاستعصام والحكم بعدم فلاح من يرتكبه^(١).

ثم بيَّن الله تعالى الحكمة من جعل يوسف يرى برهان ربه فقال:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ﴾ كَالِهَمِّ بِالزَّنى ودواعيه.

﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾ كَالزَّنى وغيره من كبائر الذنوب.

وسبب صرفه عن السوء والفحشاء بيَّنه اللهُ سبحانه في قوله:

﴿إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾.

• الفرار:

ثم بادرَ عليه السلام فَفَرَّ من ميدان المعركة، واتَّجه مُسرِعاً نحو أول الأبواب

(١) تفسير أبي السعود: ٢٦٦/٢.

المغلقة، فَرَّ ﴿٢٤﴾ وهو المنتصر؛ لأنَّ بقاءه معها وراء الأبواب المغلقة، والستائر المُسدَّلة، يعرِّضه للشبهة والتهمة، والعاقلُ يسعى لدرء الشبهات عن نفسه، ويتجنَّب مواطن التهمة والريبة.

وهو درس عملي علَّمه يوسف ﴿٢٥﴾ لكلِّ عاقلٍ يتدبَّر معاني كلمات الله تعالى في تنزيله الحكيم.

وَرَسَمَ لَنَا ﴿٢٦﴾ أيضاً في سلوكه هذا أمراً آخر، وهو أنَّ على الإنسان في مثل هذه المواقف أن يتهم نفسه فيفِرَّ، ولا يقرَّ مغترّاً بنفسه، زاعماً أنَّه متمكن منها، ومسيطرٌ عليها، فقد يضعف الإنسان أمام نفسه، ويرمي لها بالزُّمام، فتقوِّده إلى المهالك، وما أكثَرَ الذين انخدعوا بأنفسهم في مثل هذه المواطن، فضعفوا وسقطوا!!

درسانِ بليغانِ وعبرتانِ كبيرتانِ فيما فعله يوسف ﴿٢٧﴾، يحتاجُ إليهما كل فتى وفتاة في هذا العصر.

أولهما: اتِّهَامُ النفسِ وعدمُ الرُّكونِ إليها والثقة بها.

وثانيهما: تجنُّبُ مواطنِ الرِّيبةِ وانقائِها.

فإذا ما ابتليتَ فَفَرَّ ولا تقرَّ، وتذكَّرْ نبيَّ الله يوسف ﴿٢٨﴾، فأنتَ مهما كنتَ لستَ أقوى منه، ولا أنقى منه.

ويجب أن يَصمَّ إلى فرار الجسد عن مواطن التُّهمة والرِّيبة وابتعاده عن مواضع الفتنة، فراراً آخر بالروح والقلب إلى الله تعالى الذي قال: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠].

وقد فعل يوسف ﴿٢٩﴾ هذا أيضاً كما سيأتي، وهو خلاصة التوجيه الكريم الذي توجَّه به نبيُّنا محمد ﷺ إلى ابن عباس ؓ قائلاً: «يا غلامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كلماتٍ: احفظِ الله يحفظكَ، احفظِ الله تجده تُجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله» [رواه الترمذي (٢٥١٦)].

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٥).

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ والاستباق: طلبُ السَّبقِ إلى الشيء، قال العلماء: هذا من اختصار القرآن المعجز الذي تجتمع فيه المعاني^(١).

بادَرَ ﷺ كما قلنا إلى تركِ موضعِ الفتنة، واتَّجِهَ مسرعاً إلى الباب، واستبدَّتِ الشهوةُ بالمرأة، وطغت على جميع مشاعرها، واندفعت وراءه متهاككةً عليه، مع أَنَّ المرأةَ في مثل هذه الحالات تفضِّل أن تكون مطلوبةً لا طالبةً، فلا تكتمل لذَّتها ومتعتها إلا بذلك، وتَشَبَّهَتْ بِشِبابِهِ مِنَ الْخَلْفِ وهي تجذبه إليها:

﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ أي: شَقَّتْ قميصه طولاً من جهة ظهره.

ثم وقعت المفاجأة، إذ فوجئاً بظهور زوجها عند الباب:

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ أي: وَجَدَا زوجها عند الباب، فهو (سَيِّدُهَا) وحدها لا (سَيِّدُهُمَا) وليس سيِّداً ليوسف؛ لأن ملكيته ليوسف في الأصل ليست مشروعةً، والإسلام لا يعترف باستعباد الحرِّ، ولا يقرُّه كأمر واقع، ويبقى الإنسان حرّاً في شرع الله تعالى، والحرامُ يبقى حراماً، ولا يحلُّ مهما طال عليه الزمن، وشاع بين الناس.

وهو سيِّدُهَا، لأنَّ الزوجَ سيِّدُ زوجته، ومالكُ أمرِها بعد الزواج، وعليها أن تطيعه في غير معصية الله تعالى، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنتُ أمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها» [رواه الترمذي (١١٥٩)].

وفوجئت برؤية زوجها، فبادرت تدفع التُّهمةَ عن نفسها وتتهم يوسف ﷺ:

(١) تفسير القرطبي: ١٧٠/٩.

﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ تذكّرت الآن أنها أهلُ هذا الرجل ، وأنها موضعُ أمانته وشرفه .

﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ ، وهكذا وضعت نفسها في موضع المُدَّعي والقاضي ، وأصدرت الحكم بسجن المتهم أو بمعاقبته بعذاب أليم .

وهذا يدلُّ على أنها أرادت الانتقامَ من يوسف ﷺ لكبريائها الجريئة التي مرَّغها بالتراب ، وتبرئة نفسها أيضاً .

● براءة يوسف ﷺ :

ومن عادة أكثر الناس في مثل هذه المواقف أن تستبدَّ بهم الغيرةُ ، فتثور ثائرتهم ، وتغلي مراحل الغضب في صدورهم ، ويندفعوا دون أدنى تبصُّرٍ ورويةٍ إلى تصديق التهمة .

وكم أدى مثل هذا الاندفاع والتهور إلى اتهام البراءة ، وحدث المظالم ، وسفك دماء بريئة ، ولهذا شرع الله تعالى لإثبات جريمة الزنى شهادة أربعة شهودٍ عدولٍ من ذوي الديانة والأمانة ، كما توعَّد الذين يرمون غيرهم بتهمة الزنى بعقوبة القذف فقال جل وعلا : ﴿وَالَّذِينَ يَمُونُ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور : ٤] .

وقولها : ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ ؟ بأسلوب الاستفهام ، يدلُّ على أنها أرادت استفزازَ مشاعر زوجها وإثارة غضبه وغيته ، فينتقم من يوسف ﷺ قبل أن يحقق بالأمر ، ويكتشف الحقيقة .

ولكن الله سبحانه أراد أمراً آخر ، وهو غالبٌ على أمره ، أراد جلَّ وعلا إظهار براءة نبيه يوسف من التهمة التي حاولت هذه المرأة إلصاقها به ، وهو سبحانه يدافع عن الذين آمنوا : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج : ٣٨] .

وهو ﷻ يدافع عن أنبيائه وأصفياه الذين اختارهم بحكمته وعلمه ، ورفعهم

إلى مقام الأسوة الحسنة للناس، فلا يَمُكِّنُ الفَجَّارَ والفسَّاقَ من تشويه سمعتهم، وتغيير الناس عنهم.

ولمَّا حاول بعضُ بني إسرائيل أن يفعلوا مثل هذا بنبي الله موسى ﷺ، وأشاعوا عليه قالة السوء، أظهر الله تعالى براءته وأخبر عن ذلك بقوله الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ [الأحزاب: ٦٩].

ألهم سبحانه زوج المرأة أن يقابلَ استفزازها له بهدوءٍ وتأنٍّ ورويةٍ، ويبدو أنه لم يصدِّق ادعاءها بسبب ما علمه من أخلاق يوسف ونبله وصدقه وأمانته. وبادرَ ﷺ إلى الدفاع عن نفسه قائلاً بثبات قلب ورباطة جأش:

﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ فَمِيسُئُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.

﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ واضطرَّ ﷺ أن يوجِّه التهمة إليها ليدافع عن نفسه، ولولا ذلك لَكُتِمَ عليها ولم يفضَّحها^(١).

فالسترُ أولى في مثل هذه الحالات، وهو ما ندب إليه الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [رواه مسلم (٢٦٩٩)].

وتدلُّ قرائنُ الحال كلها على صدق يوسف وبراءته، فتغلق أبواب القصر لا يتمُّ إلا بأمرها وإرادتها، وزينتُها الكاملة، وحرصُها على إبداء مفاتنها، ووجودها عند الباب، كلُّ ذلك يدلُّ على كذبها، ولو كان ﷺ طالباً لها لحاصرها في الداخل لا عند الباب.

ومع كلِّ هذه القرائن هَيَّا الله تعالى برحمته شاهداً من أهلها ليكون ألزَمَ لها:

(١) تفسير النسفي: ٣/٣٩٨.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾.

• المتكلمون في المهد:

واختلف المفسرون في الشاهد، هل كان كبيراً أو صغيراً، فقال بعضهم: كان صبيّاً في المهد أنطقه الله ﷻ، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: «تَكَلَّمَ أَرْبَعَةٌ، وهم صغارٌ: ابنُ ماشطةِ ابنةِ فرعونَ، وشاهدُ يوسفَ، وصاحبُ جُريجٍ، وعيسى ابنُ مريمَ» [رواه أحمد (٣٠٩/١) وابن حبان (٢٩٠٤)].

إلا أن ما رواه البخاري [٣٤٣٦] ومسلم [٢٥٥٠] يدلُّ على أنَّ المتكلمين في المهد ثلاثة فقط، ليس شاهد يوسف منهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي ﷺ قال: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عيسى ابنُ مريمَ، وصاحبُ جريجٍ، وبيننا صبيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارَاهُ وَشَارَهُ حَسَنَةً، قَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرْضَعُ...».

وقد ظنَّ بعضهم أنَّ حديثَ أصحاب الأخدود الذي أورده مسلم [٣٠٠٥] يعارضُ هذا الحديثَ، لكنَّ لفظَ الحديث يدلُّ على أنَّ المتكلمَ في قصة أصحاب الأخدود ما كان صبيّاً في المهد، بل كان غلاماً، ولفظه: «... حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغَلَامُ: يَا أُمُّهُ اصْبِرِي فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ».

ولهذا رجَّح القرطبي رحمته الله أن يكونَ الشاهد رجلاً لا صبيّاً في المهد، وقال: لو كانَ صبيّاً تَكَلَّمَ لَكَانَ الدَّلِيلُ نَفْسَ كَلَامِهِ دُونَ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى اسْتِدْلَالٍ بِالْقَمِيصِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ خَرَقَ عَادَةٍ وَنَوْعَ مُعْجَزَةٍ^(١).

وللمرة الثانية يُذكر قميص يوسف في القصة، وهو في هذه المرة غير القميص الذي حَمَلَهُ إِخْوَانُهُ إِلَى أَبِيهِمْ، وَجَاؤُوا عَلَيْهِ بِدَمٍ كَذِبٍ.

(١) تفسير القرطبي: ١٧٤/٩.

وقد قدّر تعالى أن يجعلَ في هذا القميصَ الدليلَ القاطعَ على براءته ﷺ وصدقِهِ ، وأن يجيءَ ذلكَ على لسانِ شاهدٍ من أهلِ امرأةِ العزيزِ الذي قال :

﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ﴾ أي : من جهة صدره .

﴿فَصَدَقَتْ﴾ في ادّعائها .

﴿وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ لأنَ تمزيقَ القميصِ في هذه الحالة يدلُّ على أَنَّهُ هو الطالبُ لها ، وَأَنَّهَا كانت تدفعه عنها .

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ .

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ من جهة ظهره .

﴿فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ لأنه يدلُّ على أَنَّهَا كانت تطلبه وهو مُعرَّضٌ عنها .

﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾ .

﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ تأكَّد زوجها من صدقِ يوسف ﷺ وأمانته وبراءته ، وعرفَ كذبها وخيانتها ، ومعَ ذلكَ لم يفعلْ شيئاً سوى أن قالَ على وجهِ العموم دونَ أن يوجِّهَ كلامه إليها :

﴿قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ إِنَّ ما حدثَ من مكرِكُنَّ واحتيالكن ، وهو مكرٌ واحتيالٌ كبير ، فالمرأةُ تملكُ مِنْ وسائلِ المكرِ والكيدِ بالرجلِ شيئاً كثيراً ؛ ولهذا قالَ رسولُ الله ﷺ : «ما تركتُ بعدي فتنةً أضُرَّ على الرجالِ مِنَ النِّسَاءِ» [رواه البخاري (٥٠٩٦) ومسلم (٢٧٤٠)] .

وتُعطينا الآياتُ صورةً لما يحدثُ في المجتمعاتِ الغنيةِ المترفةِ المنحلَّةِ البعيدةِ عن الإيمانِ باللهِ تعالى ، فالانهماكُ في السَّرَفِ والترفِ قد جمَّدَ مشاعرهم البشرية ، وأضعفَ الإحساسَ الفطريَّ الطبيعيَّ في غيرتهم على أعراضهم

وشرفهم، وهذا ما نشاهدُه في العصر الحاضر في المجتمعات المادية الغربية من تبلُّد في المشاعر يصلُّ في كثيرٍ من الحالات إلى حد الدياثة^(١).
واكتفى عزيزُ مصرَ بتوجيه بعض اللوم والعتب إلى زوجته بأسلوب الوعظ والنصح بعد أن أمرَ يوسف بكتمان ما حدث:

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾^(٢٩).

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي: لا تتحدَّث به، ولا تهتمَّ به، ولا تلتفت إليه.
﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ولم يقل: إنك كنت خاطئة، محافظة على مشاعرها، كأنه كان يخشى مواجهتها بهذه الصفة.
وقد تعجَّب بعضهم من برودة أعصابه، وسكون نفسه في موقف تغضب فيه النفوس عادةً، وردُّوا سببه إلى لطف الله تعالى بنبيه يوسف عليه السلام^(٢).
ولا شكَّ أنَّ فيه لطفاً من الله تعالى، ولكني أرى أن سببه يعود إلى حياة السَّرف والتَّرف والبعد عن دين الله وشريعته.

ويُسَدِّلُ السَّتَارَ على المشهد وما فيه - كما قال سيد قطب رحمته الله - وقد صوَّر السياق تلك اللحظة بكلِّ ملاساتها وانفعالاتها، ولكن دون أن ينشئ منها معرضاً للنزوة الحيوانية الجاهرة، ولا مستنقعا للوحد الجنسي المقبوح^(٣)، كما يفعل كثير ممن يسمونهم بأدباء القصة في العصر الحاضر، تجار الأدب الجنسي المكشوف.
لقد أخذت مشاهدُ الجنس في القصة مساحتها كاملةً في حدود المنهج النظيف اللائق بالإنسان، من غير تزوير ولا نقص، ولا تحريفٍ للواقع، ومَرَّت الآياتُ على هذه المشاهد، وهي تعرضُ أحداثَ القصة دون أن تقف عندها، كأنها محورُ حياة الإنسان كلُّها كما يفعل أدعياء الأدب، إنهم يحاولون مسح

(١) الدياثة: فقدُ الغيرة والخجل. والديوث: من يرى الحَبَث في أهله وخاصته، ويقرهم عليه.

(٢) انظر: تفسير القرطبي: ١٧٥/٩.

(٣) في ظلال القرآن: ١٩٨٣/٤.

الكائن البشري باسم الواقعية والصدق الفني، فيعرضون مواقف الجنس كما لو كانت هي وجهة الحياة البشرية بجمالها، فيجعلون منها مستنقعا واسعا عميقا، مزيناً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية^(١).

● المقطعات أيديهن:

وشاع الخبرُ وانتشر، رغم التكتّم عليه، ومحاولة إخفائه، ولا كُتّه السنة ربات القصور من أمثال امرأة العزيز، اللواتي لا همّ لهنّ إلا أن يتحدثن عن خفايا القصور وفضائنها.

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ أي: عزيز مصر، فهي زوج عزيز مصر الذي يأتي في التمكن والسلطان بعد الملك مباشرة.

﴿تُرْوَدُ فَتَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي: تطلبه للوصال، وإيثارهنّ صيغة المضارع للدلالة على دوام المراودة، كأنها صارت سجيّة لها، أضفنه إليها ﴿فَتَنْهَى﴾ لإبانة ما بينهما من التباين البين، الناشئ عن الخادمة والمخدومية، أو المالكية والمملوكية، مبالغة في لومها^(٢).

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ أي: غلبها حبه حتى شقّ شغاف قلبها، وهو حجابها أو وسطه. ومرادهنّ تأكيد لومها، وعذّلها في حبّها له، وهي امرأة العزيز، بينما هو فتى من فتيانها، ومملوك من ممالكها، فلمهّن غير متّجه إلى تقبيح الزنى، فكأنهنّ لا يرين به شيئاً ولا قبحاً، وإنما لومهنّ مُتّجه إلى كونها لم تراعى في اختيارها ما يناسبها في مكانتها الاجتماعية المرموقة.

(١) في ظلال القرآن: ١٩٥٩/٤.

(٢) انظر: روح المعاني: ٢٢٦/١٢.

﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: في خطأ واضح ظاهر لأنها لم تحسن اختيار من يناسبها.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (٣١).

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ أي: علمت بلومهنَّ لها، وما يتحدثنَّ به عنها.

وجاء التعبير عنه بالمكر؛ لأنَّ إشاعته ونشره فضيحة كبرى بالنسبة لمكانتها العالية المرموقة في أوساط المجتمع، فهو نوعٌ من أقبح أنواع الغيبة المحرمة في الإسلام، التي قال تعالى فيها: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَمَعْضِكُمْ بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ تدعوهنَّ إلى وليمةٍ في قصرها.

﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِأً﴾ أي: هيأت لهنَّ مجلساً للطعام يتكئْنَ فيه، كما هو حال المترفين المتكبرين.

﴿وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ لتقطع ما يقدم لهنَّ من طعام وفاكهة، وهذا يدلُّ على أنَّ المصريين القدماء قطعوا شوطاً كبيراً في التمدُّن.

وبعد أن أمرت بتقديم الطعام إليهنَّ، وانشغلنَّ بتقطيعه وتناوله، أمرت يوسف ﷺ أن يظهر أمامهنَّ.

﴿وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾ وما كان ﷺ يستطيع مخالفة أمرها، فلا يزال يعيش في قصرها، ويبدو أنَّ زوجها لم يفكر في إبعاد يوسف عنها.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ أي: عظمته لحسنه وجماله، فدهشنَّ وتحيرنَّ.

﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي: جرحنَّ أيديهنَّ، وسالت دماؤهنَّ، فما أحسنَ بالم الجراح لفرط دهشتنَّ وخيرتهنَّ وانشغالهنَّ بجماله ﷺ.

﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ أي: يتنزه الله خالق هذا الجمال ومبدعه، فمن قدر على خلق هذا الجمال يتنزه عن كلِّ صفات النقصان، ويتَّصف بكلِّ صفات الكمال.

﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ لَأَنَّهُ فَاقَ الْبَشَرَ بِالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ، وفاقهم أيضاً بعفته وأمانته، مع أنه في غاية شبابه ورجولته.

﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ في جماله وأخلاقه.

ويدل قولهنّ هذا على أنّ رسالة الأنبياء والمرسلين قد وصلتْهنّ وبلغتْهنّ فهنّ يُقررنّ بوجود الله خالق المكوّنات، وبوجود عالم الملائكة، فما من أمةٍ إلا أرسل الله تعالى إليها رسولاً كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

والمصريّون من أقدم الأمم حضارةً ومدنيّةً، ولا بدّ أنّ الله تعالى أرسل إليهم رسلاً، وكان يوسف عليه السلام واحداً منهم.

• ضحايا الفساد والاستبداد:

وحولتْهنّ رؤية يوسف من العذل إلى العزْرِ^(١)، وأحست امرأة العزيز بشيء من الزهو والانتصار:

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَادْتُهِ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ
لَيَسْجَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (٣٢).

﴿قَالَتْ﴾ وهي تشير إلى يوسف بإشارة التفخيم:

﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ أي: في حبه وعشقه.

ثم اعترفت لهنّ بكل صراحة قائلة:

﴿وَلَقَدْ زَادْتُهِ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ﴾ أي: عصم نفسه عنها رغم كثرة المراودة

وقوتها، ورغم اكتمال شبابه ورجولته.

وبعد أن تراجعن عن لومها وعذلها، لم تجد غضاضة أن تصارحنّ بأنها ما زالت

عاشقةً له، مشغوفةً به، مصممةً على أن تنال مرادها منه، ولو بالتهديد والوعيد:

(١) العذل: اللوم. والعزْر: النصر والتأييد.

﴿وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَاسْجَنَ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾، ويدلُّ قولها هذا على أنَّ الفضيحة لم تؤثر على مكانتها، ولم تضعف سلطانها وتسلُّطها، فالمجتمعات التي استشرى فيها الفساد والاستبداد لا تؤثر فيها الفضائح، بسبب إدمانها عليها وكثرتها فيها.

فلا زالت امرأة العزيز تستطيع سجنَ نبيِّ الله يوسف عليه السلام، وتعريضه لصنوف من الأذى والعذاب.

لقد عرف تاريخ البشرية وواقعها المعاصر كثيراً من أمثال هذا المجتمع المنحلِّ الهابط، الذي تتحكَّم بمصير أبنائه حفنة من الرجال الضعفاء المنحلين، الذين سيطرت عليهم شهواتهم ونزواتهم، فأسلموا أمورهم إلى نساءهم وخيلاتهم، حتى أصبحنَ الحاكِماتِ الحقيقياتِ لهذه المجتمعات، وأصبحت أكبر الشؤون وأخطرُها تُدار من مخادعهنَّ وأماكن لهنَّ وفجورهنَّ.

وهذا ما يفسِّر لنا بقاء يوسف في قصرها رغم الفضيحة التي حدثت.

إنَّ من المتوقع في مثل هذه الأحوال أن يبادرَ عزيزُ مصرَ إلى إبعاد يوسف عن زوجته بعدما رأى من شدَّة تعلُّقها وشغفها به، ولكنَّه لا يملكُ قرار الإبعاد، لأنَّه بيدها لا بيده، فهي الحاكمة الحقيقية وهي صاحبة القرار.

ولم تستطع هذه المرأة بكلِّ سلطانها وجمالها وأنوثتها أن تتصرَّ على نبيِّ الله يوسف عليه السلام، الذي لا يزال يعيشُ قريباً منها، في قصرها وتحت أمرها وسلطانها، وانضمَّ إليها جميعُ من تعرف من المترفات، يعرضنَ معها كلَّ ما يملكنَ من أسباب الفتنة والإغراء وأسباب الوعيد والتهديد.

وما كان عليه السلام صخرةً صماءً، لا إحساسَ لها ولا شعور، كما قال الشاعر:

أصخرة أنا، ما لي لا تغيرني هذي المُدَام ولا هذي الأغاريذُ

بل كان يحمل قلباً إنسانياً كريماً رحيماً، ينبضُ بأعلى المشاعر وأرفعها، ولهذا اتَّجه إلى الله تعالى يدعوه، وهو واقفٌ بينهنَّ، وهنَّ يراودنه عن نفسه، ويتبارزنَ في عرضِ فتنهنَّ وجمالهنَّ عليه:

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٣٣).

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ اختار ﷺ أخفَّ الضررين، وأهونَ الشرين، فالسجن فيه إضرارٌ ببدنه ونفسه، وما يدعونه إليه فيه إضرارٌ بدينه وخُلُقِه، وهو أشدُّ ضرراً وأعظمُ خطراً من الأول، ورسم ﷺ بسلوكه هذا القاعدة الشرعية الفقهية: «يُختار أهونُ الشرِّين وأخفُ الضررين».

والسجنُ بلاءٌ لا ينبغي لأحدٍ أن يتمنَّاه، ولكنَّه ﷺ آثره على ما يدعونه إليه، فهو معنى قوله: ﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ ثم تواضع لله جلَّ وعلا، وأظهر افتقاره لمعونته سبحانه، فجرد نفسه عن كل حول وقوة، فلا حول له إلا بالله تعالى، ولا ثبات له في محنته إلا بتبتيته سبحانه، فأقبل على الله ﷻ يناجيه بضراعةٍ وخشوع:

﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ أي: أملٌ بسبب ضعفي وطبعي إليهن.
 ﴿وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ الذين لا يعملون بما يعلمون، أو من السفهاء الطائشين.
 فلا يغترَّ إنسانٌ بنفسه، ويُعرض عن ربه، فلا يمتنعُ أحدٌ عن معصية الله تعالى إلا بعونه ومدده جلَّ وعلا.
 ودلَّ دعاؤه ﷺ على أنَّ الزنى لا يحلُّ بالإكراه مهما كان شديداً، ولو أكره رجلٌ بالسجن على الزنى ما جازَ له إجماعاً^(١).

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٤).

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ بتبتيته ومعونته سبحانه.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لدعاءِ الملتجئين إليه.

﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالهم.

ونفذت امرأة العزيز تهديدها ووعدتها بعد أن يئست من نيل مرادها، ودخل

﴿يُوسُفُ﴾ السجن:

﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُجْنُهُ، حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ﴾ أي: عزيز مصر ومن حوله.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ﴾ الدالة على براءة يوسف وأمانته وعفته.

﴿لَيْسَجُجْنُهُ، حَتَّىٰ حِينٍ﴾ دون إدانة ولا محاكمة، ولهذا لم يحددوا مدة معينة

لسجنه، فالحين وقت غير محدد، وكم في السجون من أبرياء، هم ضحايا الفساد والاستبداد، وما أكثر الذين دخلوها أحياء، وخرجوا منها أمواتاً!

• يوسف ﴿يُوسُفُ﴾ في السجن:

ودخل نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم السجن بعد أن خرج من محنته الكبرى في قصر العزيز تقياً نقياً، ليواجه محنة أخرى؛ ضيق السجن وظلمته ووحشته، والشعور بالظلم والاضطهاد، وهو سجن آخر للنفس، يزيدها همماً وألماً وحسرة.

ومن رحمة الله تعالى بيوسف أنه هياً له سبب خروجه منه عند دخوله:

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾﴾.

﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ﴾ فقد دخل ﴿يُوسُفُ﴾ باختياره وإرادته كما مر معنا في

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣].

وبقيت امرأة العزيز تراوده حتى دخوله السجن.

وأما الفتیان فإنهما أدخلتا السجن مكرهين مجبرين، وكانا من حاشية ملك

مصر والمقربين منه، أحدهما: كان طباح الملك، والمسؤول الأول عن طعامه،

وثانيهما: كان ساقِي الملك، والمسؤول الأول عن شرابه، وقد نُمِّيَ إلى الملك أن مؤامرة تحاك لقتله بواسطة دس السُّم في طعامه أو شرابه، فأمرَ بسجن السَّاقِي والطَّبَّاح للتحقيقِ معهما في الأمر.

وللرؤى والأحلام تأثيرٌ كبير على المسجونين، إذ هي صلتهم الوحيدة بالحرية والحياة خارج أسوار السجن، تمنِّيهم بأمانٍ عَذْبَةٍ، تبعث آمالهم، وتنعش قلوبهم ونفوسهم.

مُنَى إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَعَذَبَ الْمُنَى وَإِلَّا فَقَدْ عَشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغَدًا
فهي محور حديثهم عندما يستيقظون من نومهم.

• رؤيا الفَتَيْنِ:

وعادت الآيات مرة ثانية إلى موضوع الرؤيا وتأويلها، فللرؤيا في قصة يوسف دورٌ كبيرٌ في تحريك أحداث القصة بتقدير الله تعالى، ولها أيضاً صلة وثيقة بموضوع السورة، كما مر معنا [انظر: سورة يوسف: ٤] إذ قدّر سبحانه أن يرى كل واحدٍ من هذين الفتين رؤيا، قصّها على نبي الله يوسف طالباً منه تعبيرها:

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي﴾ أي: رأيتُ، وعبرَ بالمضارع لاستحضار صورة الرؤيا. ﴿أَعَصِرُ خَمْرًا﴾ أي: أعصر عنباً، وسمّاه خمرأً باعتبار ما يؤول إليه، فلا يعصرون العنب إلا ليصنعوا من عصيره الخمر، ويبدو أن الساقِي هو صاحب هذه الرؤيا.

﴿وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ ويبدو أنها رؤيا الطباخ، فرؤيا كل واحد منهما متصلة بطبيعة عمله في قصر الملك.

﴿نَبَتْنَا بِنَاوِيلِهِ﴾ أي: أخبرنا بتعبير ما رأينا، وبين لنا مآلها، فأول ما يهجس في خاطر السجين إذا رأى رؤيا أنها رؤيا تنبئية، وأنه يمكن أن يرى من خلال تعبيرها مصيره ومستقبله.

﴿إِنَّا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ في تعبير الرؤى.

فقد كان يُعَبَّرُ للسجناء رؤاهم وأحلامهم، وكان أيضاً يُحَسِّنُ إليهم في

معاملته، يواسيهم ويساعدهم. فهو من المحسنين حقاً، أحسنَ في طاعة الله تعالى وعبادته، كما مرَّ معنا، وأحسنَ في معاملته مع الناس في سعة القصور وفي ضيق السجون، بقي ﷺ محافظاً على جوهره الأصيل المضيء، ثابتاً في مقام الإحسان، رغم ما طرأ على حياته من تغيير وتبدل.

ولم ينسَ ﷺ مهمته الأساس التي كلفه الله تعالى بها، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده، فهو نبيُّ مرسلٍ كريمٍ يحمل دعوةً ورسالةً، وعليه أن يبلغها للناس في كلِّ مكانٍ، في القصور أو في السجون، وفي أيِّ زمانٍ، وما علَّمه تعالى علمَ تأويلِ الرؤيا إلاَّ ليسخِّره في دعوته وتبليغ رسالته، فهو وسيلةٌ لجذب الناس إليه، والتفافهم عليه، وهو أيضاً وسيلةٌ لتعريف الناس بصدقه وصحة نبوته، وتقريب معنى الوحي وحقيقته من قلوبهم وعقولهم، كما مرَّ معنا في موضوع السورة.

• دعوة إلى الله في السجن:

وقام ﷺ بذلك خير قيام، عرض على الفتيين أولاً الأمر المعجز الخارق لعادات الناس الذي أجراه الله تعالى على يده كدليل على صدقه وصحة نبوته، وهو قدرته على رؤية الحوادث المستقبلية القريبة الحدوث، وذكر لهم أمثلة عملية على ذلك:

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٧٧).

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُزْزَقَانِهِ﴾ من خارج السجن بواسطة الزائرين من الأهل والأقارب والأصحاب، وما أراد ﷺ طعام السجن الذي يقدم عادةً للسجناء، والذي ألفوه واعتادوا عليه، وعلموا أنواعه وأوقاته، فنفوسُ السجناء تنتظرُ بشوقٍ ولهفةٍ زيارةً صديقٍ أو قريبٍ، وتفرح كثيراً بما يحمله الزائرون لهم من هدايا أو طعام.

إِنَّ الزَّيَارَةَ تَنْعِشُ آمَالَهُمْ، وَتَبْعُثُ فِيهِمُ الْحَيَوِيَّةَ وَالنَّشَاطَ، وَتَجْعَلُهُمْ يَشْعُرُونَ أَنَّهُ يَوْجَدُ فِي الْعَالَمِ الثَّانِي خَارِجَ أَسْوَارِ السَّجْنِ مَنْ يَهْتَمُّ بِهِمْ، وَيَشَارِكُهُمْ هُمُومَهُمْ وَحَزَنَهُمْ. وَإِخْبَارُ السَّجِينِ بِزَيَارَةِ قَرِيبَةِ الْوُقُوعِ، وَبِمَا يَحْمِلُ الزَّائِرُ مَعَهُ مِنْ طَعَامٍ، بَشْرَى سَارَّةَ لَهُ تَنْزِلُ عَلَى قَلْبِهِ نَزُولُ الْمَطَرِ عَلَى الْأَرْضِ الْعَطْشَى، الَّتِي طَالَ عَطْشُهَا، وَاشْتَدَّ ظَمْؤُهَا، وَعُرِفَ ﷺ بَيْنَ السَّجْنَاءِ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُمْ بِهِ وَحَدَّثَهُمْ عَنْهُ حَدِيثَ الْوَائِقِ مِنْ نَفْسِهِ:

﴿إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ أَي: إِلَّا أَخْبَرْتُكُمَا بِحَقِيقَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكُمَا.

ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمَا أَنَّ هَذَا الَّذِي يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهُ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ فَهُوَ عِلْمٌ لَدُنِّي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ كُلِّ عِلْمٍ، يَلْقِيهِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ، وَعِلُومُ الْوَحْيِ حَقٌّ وَصِدْقٌ، لَا يَلْحَقُهَا أَيُّ خَطَأٍ.

وَبِهَذَا تَمَكَّنَ ﷺ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى نَفْسَيْهِمَا بِلُطْفٍ وَذِكَاءٍ، وَأَنْ يَشْدَّ انْتِبَاهَهُمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَعَرَضَ عَلَيْهِمَا عَقِيدَةَ التَّوْحِيدِ مِنْ خِلَالِ حَدِيثِهِ مَعَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ، فَقَدْ كَانَا يَثْقَانِ بِهِ ثَقَّةً كَبِيرَةً، فَقَالَ:

﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ﴾ الَّذِينَ كَانُوا يَعِيشُ مَعَهُمْ خَارِجَ السَّجْنِ فَهُمْ قَوْمُ الْفَتِينِينَ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهِمَا، فَهُوَ أَسْلُوبٌ لَطِيفٌ بَيْنَ فِيهِ خَطَأٌ مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنْ مِلَّةٍ وَاعْتِقَادٍ.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ حَقَّ الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَهُ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ، وَلَا يَنْزَهُونَهُ عَنْ صِفَاتِ النِّقْصِ، فَمَعْرِفَةُ وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ كَافِيَةٍ لِلْإِيمَانِ بِهِ، وَقَدْ كَانُوا كَمَا مَرَّ مَعَنَا يَعْرِفُونَ وَجُودَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَجْرِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ ذِكْرُهُ، وَلَكِنَّهُمْ مَا كَانُوا يَتَجَهَّوْنَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ.

ثُمَّ وَصَفَهُمْ بِصِفَةٍ أُخْرَى تَجْعَلُهُمْ أَيْضاً غَيْرَ مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي: لا يصدقون بيوم القيامة، وما فيه من حسابٍ وجزاء وهو ركنٌ هامٌّ من أركان الإيمان يدلُّ على كمال قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته.

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٨).

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فملتهم هي ملَّة التوحيد القائم على تنزيه الله عن أي شريك، وهذا الاتباع فضل من الله تعالى.

﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ لا يشكرون الله على نعمة إرسال الرسل، وإنزال الوحي، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣].

وبعد أن دخل ﷺ إلى نفسيهما هذا المدخل اللطيف، أخذ يتوغل أكثر وأكثر في حذرٍ ولين، حتى أفصح عن عقيدته ودعوته إفصاحاً كاملاً، وصارحهما بفساد عقيدتهما وبطلانها بأسلوب يقوم على التفكير والموازنة العقلية المؤدية إلى ظهور الحقيقة ورجحان كفتها:

﴿يَصْدِجِي السِّجْنِ أَأَرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٣٩).

﴿يَصْدِجِي السِّجْنِ﴾ فهما صاحباً سجنه، ورفيقاً محنته ومشقته، فصحبته لهما صلبة صادقة ممزوجة بالألم والعناء، لا غش فيها ولا خداع.

﴿أَرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ فكثرة الأرباب توجد الخلل والفساد في العالم، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

ثم إن هؤلاء مهجورون ومسحرون لله الواحد الأحد الذي ذل كل شيء لعز وجلاله وعظمته سلطانه.

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾﴾ .

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ أي: ما تعبدون إلا أسماء لا مسميات لها؛ لأنها في الأصل لا تستحق أن تُعبد وتُعظم، فكأنها معدومة غير موجودة.

﴿مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: ما أنزل الله حجة ولا برهاناً على عبادتها.

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أي: الحاكمية في الدين والتشريع لله تعالى وحده، وقد:

﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ المستقيم الثابت.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذه الحقائق، فيتخبطون في جهالاتهم

وضلالهم.

ثم عبّر ﷺ لكل منهما رؤياه بعد أن وجّه إليهما هذه الدعوة الصريحة إلى دين التوحيد وعبادة الله تعالى وحده، فلقد رأى كل واحد منهما رؤيا تنبئية تخبر عن مصيره ومستقبله:

﴿يَصْحَجِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُضْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾﴾ .

﴿يَصْحَجِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا﴾ أي: سيصبح ساقى الملك

وصاحب شرابه، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا، ولم يعينه لئلا يدخل الحزن على الآخر.

﴿وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُضْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ أي: يقتل ويضلب، وتأكل

الطير من لحم رأسه.

﴿فُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ أي: قُدِّرَ وأُبرِمَ الأمرُ الذي سألتما عنه.

وهذا يدلُّ على شِدَّةِ ثقته بنفسه ﷺ، فهو ينظرُ بعين النبوة التي لا تخطئُ أبداً؛ لأنها تنظرُ بوحى الله تعالى علَّامِ الغيوب.

ولم يترك ﷺ الأخذَ بأسبابِ السلامة والخروج من السجن، مع توكله على الله تعالى، وتفويض أمره إليه، ولَمَّا أَمَرَ الْمَلِكُ بإخراج الساقى من السجن، وجاءَ يودُعُ يوسُفَ ﷺ، وَيَعْرِضُ عليه مساعدته؛ طلبَ ﷺ منه أن يذكر أمره للملك، لعله أن ينصفه ويخرجه من سجنه.

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ (٤٢).

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾ أي: عَلِمَ وتيقَّن بنجاته، فالظنُّ يأتي بمعنى اليقين والعلم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبَاءَ﴾ [الحاقة: ٢٠].

﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: سيِّدك ومتولِّي أمرك.

ولكنَّه بعدَ خروجه من السجن وعودته إلى العمل في القصر، انشغلَ بما فيه من زخرف ومتاع، وأنساه الشيطانُ قضية يوسف ﷺ، حتى مرَّت سنواتٌ ويوسفُ ﷺ في السجن:

﴿فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ أي: تذكيرَ الملك بقضية يوسف.

﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ والبِضْعُ: ما بين الثلاث إلى التسع.

• رؤيا الملك:

بقي يوسف ﷺ في السِّجْنِ حَتَّى جَاءَهُ الْفَرَجُ من الله تعالى مباشرة، وكان ذلك بسبب ما قدَّر سبحانه لملك مصر أن يرى في نومه رؤيا تنبئية، كانت بتقدير العليم الحكيم سبباً لخروج يوسف من السجن، ونهاية لمحنته وآلامه:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْتِيَهَا أَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُ لِلرُّءْيَا نَعَزُوتُ﴾ ﴿٤٣﴾ .

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾ مهازيل .
 ﴿وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾ وقد التوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهن، فحالهن كحال البقرات .
 اهتم الملك لهذه الرؤيا التي يظهر منها أنَّ الضعيف يغلبُ القوي، ولعلَّه خشي أن يكونَ لها صلة بحكمه وسلطانه، فجمع أعوانه ووزاءه وكبار الكهنة والمنجمين والسحرة فقصَّها عليهم، ثم قال :
 ﴿يَأْتِيَهَا أَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُ لِلرُّءْيَا نَعَزُوتُ﴾ أي : إن كنتم عالمين بتعبير الرؤيا .

وعلمُ التعبير مختصٌّ بتفسير الرؤيا، وسمي هذا العلم تعبيراً، لأنَّ المفسر للرؤيا يعبرُ من ظاهرها إلى باطنها ليستخرج معناها^(١) .

﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلِمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ .

﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلِمٌ﴾ أي : هذه الرؤيا مجموعة أحلام باطلة ومختلطة .
 وأصل معنى الضغث : الحزمة المختلطة من أنواع الحشيش، كما في قوله تعالى : ﴿وَعُذِّ بِيدِكَ ضَعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَقِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص : ٤٤] .
 وهكذا أعجزهم الله تعالى عن تعبيرها، وحجَّبتهم عن تأويلها لأمر دبره، وحكمة قدرها، فأقروا بعجزهم وجهلهم :
 ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ﴾ .

وكان الفتى السَّاقِي صاحبُ يوسف في السجن حاضراً مجلس الملك،

فعندما سمع رؤيا الملك، ورأى عجز المعبرين والمنجمين والسحرة عن تأويلها، تذكّر صاحب سجنه يوسف عليه السلام .

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ ٤٥ .

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أي: تذكّر أمر يوسف بعد مدة طويلة: سيذكرني قومي إذا جدّ جدّهم وفي الليلة الظلماء يُفْتَقَدُ البدرُ ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي: أخبركم بتأويل رؤيا الملك. وكلماته تدلّ على شدة ثقته بنفسه.

﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ أي: ابعثوني إلى من عنده علم التأويل والتعبير.

• تعبير الرؤيا:

ولمّا كان الأمرُ يتّصل بالملك، وعلى جانب كبير من الخطورة والأهمية ذهب السّاقى بنفسه إلى يوسف في السجن، فخاطبه باحترام وتعظيم قائلاً:

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ٤٦ .

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ أيها المبالغ في الصدق.

قال ذلك حسبما علمه وجربّه من أحواله في مدة إقامته في السجن، وفيه إشارة إلى أنّ على المستفتي أن يعظّم المفتي (١).

﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾ وهذا يدل على أنّ رؤيا الملك شاعت وانتشرت بين الناس، وأحدثت نوعاً من الخوف والاضطراب في نفوسهم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ تأويلها، ويعلمون أيضاً فضلك وعلمك ومكانتك، وكأنه بهذا أراد أن يعتذر ليوسف عن تقصيره في حقّه ونسيانه لقضيته.

ودون أن يستفسر ﴿عَلَيْهِ﴾ عن الرائي وصفاته وأحواله ومهنته واسمه وكنيته والوقت الذي رأى فيه الرؤيا كما يفعل المعبرون، قال ﴿عَلَيْهِ﴾ بلسانِ الواثق من نفسه وعلمه؛ لأنه نبيٌّ يرى بعين الوحي والنبوة، ولا يحتاجُ إلى تفكير ومقارنة واستنباط واستدلال بالأسماء والأحوال، والأوقات والإشارات لمعرفة تأويلها:

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ﴾ ﴿٤٧﴾

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ دائبين على الزرع بجِدٍّ واجتهادٍ دون انقطاع مدة سبع سنين متوالية.

ويلاحظُ أنه ﴿عَلَيْهِ﴾ وجهُ كلامه إلى عامة الناس؛ لأنه علم أن لهذه الرؤيا التنبئية صلة بالأحوال الاقتصادية والمعيشية التي سيكون عليها الناس لخمس عشرة سنة.

﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾ أي: اتركوا الحَبَّ بعد حصاد الزرع في داخل سنبله وقشره، فذلك أبقى له على طول الزمن.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ﴾ أي: استخرجوا من الحَبِّ مقدار ما يكفيكم في هذه السنوات، وادّخروا الباقي، وليكن ما تأكلون أقل مما تدّخرون.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ﴾ ﴿٤٨﴾

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ﴾ أي: سبع سنين مُجْدِبَةٌ مُمَحِلَّةٌ شديدة على الناس.

﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ تستهلكون فيهنَّ كلَّ ما ادخرتم في سنوات الخصب السابقة.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ﴾ أي: إلا قليلاً تحفظونه لزراعته وبذره.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ﴾ (٤٩).

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ بعد السنين السبع المجدية.

﴿عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ يُمَطَّرُونَ، فالغيث هو المطر.

﴿وَفِيهِ يَعْصُرُونَ﴾ الثمار والفواكه، مما يدلُّ على سعة الرزق وكثرة الخُصب.

● التخطيط للمستقبل:

لم يكتفِ ﷺ بتعبير الرؤيا، بل بادرَ فوضعَ لهم خطة عمل لمواجهة سنوات القحط والجفاف، خطة اقتصادية تتناول الحياة الزراعية والتموينية للأمة خلال خمس عشرة سنة مقبلة.

فخطط التنمية في مختلف مجالات حياة الأمم والشعوب من تعليم وزراعة وصناعة وعمران، والتي عرفها الناس في العصور الحديثة، ليست حديثة ولا مبتكرة، إنها قديمة ذكرها القرآن الكريم، ووضع أصولها وطبقها النبيُّ الكريم ابن الكريم يوسف ﷺ.

ومع ذلك فإننا نرى أنَّ خطط التنمية تُرسم وتطبق في المجتمعات الغربية الكافرة أكثر بكثير من المجتمعات الإسلامية التي يُتلى فيها القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار!

نراهم يخططون لمستقبل حياتهم، ويضعون نصب أعينهم أهدافاً عاليةً لتقدمهم، ثم يطبقون خططهم ومناهجهم، وغالباً ما ينجحون في الوصول إلى أهدافهم وأمانهم، بينما نرى أنفسنا في عالمنا الإسلامي المعاصر متخلفين وفاشلين، فلماذا وبين أيدينا القرآن الكريم يرشدنا ويهدينا؟!.

ولا يتعارضُ التخطيطُ للوصول إلى مستقبل أفضل مع الإيمان بالقضاء والقدر، فالتخطيط ليس إلا أخذاً بالأسباب الموصلة بتقدير الله تعالى إلى الأفضل، والأخذ بالأسباب مطلوبٌ شرعاً في الإسلام، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...﴾ [الأنفال: ٦٠].

وقال عليه الصلاة والسلام: «أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز» [رواه مسلم (٢٦٦٤)].

ويوسف عليه السلام الذي رسم هذه الخطة لأحوال الأمة المعيشية لمستقبلٍ يمتدُّ خمسة عشر عاماً نبيٌّ كريمٌ، مؤمنٌ بقضاء الله وقدره، ويعلم أن كلَّ شيءٍ خلقه تعالى بقدرٍ، سبق به علمه سبحانه، وتعلقت به مشيئته في الأزل، ويعلم أيضاً أن الإنسان لا يستطيع أن يخترق أسوار القدر، ولكنَّ القدرَ غيبٌ عن الإنسان، وقد أمر بأن يسعى في تحصيل أسباب ما يراه نافعاً، واجتناب أسباب ما يراه ضاراً، ثم يرضى بما قدر الله تعالى له.

ولم يكتفِ عليه السلام بتعبير رؤيا الملك، بل قدَّم لهم نُصحه وإرشاده وخبرته وعلمه في شؤون الزراعة والادخار والتموين، وهذا يدلُّ على أن العلوم التي علَّمها الله تعالى يوسف لم تكن محصورةً في علوم العقيدة والعبادة وتعبير الرؤيا، فقد كان عليه السلام يَعْلَمُ علوماً كثيرة تتعلق بشؤون الزراعة والادخار والتموين تعلَّمها دون أن يدخل مدرسةً وجامعةً، علَّمه الله إياها بواسطة الوحي الذي أنزله عليه، كما مرَّ معنا في قوله: ﴿ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧].

ولم يبخل عليه السلام بعلومه وخبرته، كما يفعل الآن الخبراء الذين تستقدمهم الدول المتخلفة من الدول المتقدمة في مجال العلوم، فلا يقدمون مشورتهم وخبرتهم للمحتاجين إليها حتى يأخذوا عليها ثمناً باهظاً وامتيازاتٍ كبيرة، قدَّمها عليه السلام للمحتاجين إليها قبل أن تُطلبَ منه، قدَّمها لمن أساءوا إليه وظلموه وأدخلوه السجن بسبب عفته وأمانته، قدَّمها لهم، وهو لا يزال في سجنهم قبل أن يخرجوه منه.

● المطالبة بالتحقيق:

وعرف الملك فضل يوسف عليه السلام وعِلْمه، فأمر بإخراجه من السجن وإحضاره إليه:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهَذَا فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأَلُ الِلسَوَةِ الَّتِي قَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥٠﴾ .

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهَذَا﴾ ولكن يوسف عليه السلام أبى أن يخرج من السجن حتى تثبت براءته، فقد رأى أن دخوله السجن عرّضه للشبهة، ولهذا أصرّ أن ينفيها عنه قبل خروجه.

وقد وردت السُّنة بمدحه على ذلك، والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره؛ ففي «الصحيحين»: عنه عليه السلام قال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ نَحْيِي الْمَوْتَى، وَيَرْحُمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لِأَجْبَثُ الدَّاعِي» [رواه البخاري (٤٥٣٧) ومسلم (١٥١)، (٢٣٨)].

وقوله عليه الصلاة والسلام: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ» معناه: لا تظنوا أن إِبْرَاهِيمَ عليه السلام كان يشكُّ في قدرته تعالى على إحياء الموتى، فلو كان يشكُّ لَكُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالشُّكِّ مِنْهُ، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحرصه على تبرئة الأنبياء عليهم السلام من كل سوء.

وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» مدح يوسف، والثناء عليه بسبب صبره وقوّته على تحمل آلام السجن، وفي الوقت نفسه أظهر عليه الصلاة والسلام تواضعه وضعفه وافتقاره إلى الله تعالى، وما أراد عليه الصلاة والسلام انتقاد يوسف والطعن عليه، كما فهم صاحبُ كتاب (مؤتمر تفسير سورة يوسف) حتى دعا إلى الإعراض عن الحديث الشريف ورفضه^(١).

وحمل القرطبي رحمته الله الأمر على اختلاف وجهات النظر في أمر له أكثر من جهة جيدة، فقال: «كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة

(١) انظر: مؤتمر تفسير سورة يوسف، للشيخ عبد الله العلمي الغزي: ٩٠٠/٢.

إلى الخروج، ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟! فالوجه في ذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ لِنَفْسِهِ وَجْهًا آخَرَ مِنَ الرَّأْيِ لَهُ جِهَةٌ أَيْضًا مِنَ الْجُودَةِ»^(١).

فالمبادرة إلى الخروج عند نبينا ﷺ أولى، لأنَّ فيها مسارعةً إلى التخلص من بلاء السجن، ويمكنه بعدها المطالبة بإظهار براءته، وكشف الحقيقة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره تمنّي البلاء ويقول: «لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا» [رواه مسلم (١٧٤١)].

ولا ننسَ «أَنَّهُ ﷺ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ»، «وَأَنَّهُ مَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أُيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتِمًا» [رواه البخاري (٣٥٦٠) ومسلم (٢٣٢٧)].

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ﴾ مِنَ الْمَلِكِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ السِّجْنِ.

﴿قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ الْإِنْسَانِ اللَّاتِي قَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي: ما خبرهن في هذا الأمر، واختار ﷺ واقعة تقطيع الأيدي مِنْ بَيْنِ وقائع القصة لأنها أعجب الوقائع وأغربها، وأكثرها إثارة للسامع، فيستقصي الحوادث المتصلة بها والأسباب المؤدية إليها.

وَاتَّبَعَ ﷺ أَسْلُوبَ الاسْتِفْهَامِ والتلميح تهيجاً للملك لينصرف إلى التحقيق فيما حَدَّثَ، فلا يغضب على يوسف بسبب رفضه تنفيذ أمره، والحضور إليه.

﴿إِنَّ رَبِّي يَبْعِدُ عَنْ عِلْمِي﴾ أي: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَكْرِهِنَّ واحتيالهن.

• التحقيق والبراءة:

ونجح ﷺ في تحقيق مراده، وبادر الملك إلى التحقيق وبادره بنفسه، وأظهرت نتيجة التحقيق براءة يوسف وعفته وأمانته وأنه سُجِنَ ظُلماً، فأمر بإحضار النسوة، وسألهنَّ سؤال المتهم لهن:

﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رُودُتْ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْتُ حَسَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ أَمَرْتُ الْعَزِيزَ أَنْ حَصْحَصَ الْحَقَّ أَنَا رُودُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾﴾ .

﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رُودُتْ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾ وفوجئنا بالتهمة الموجهة إليهن، فلم يستطعن إنكارها، رغم ما لهنَّ من مكانة ووجاهة وسلطان، فقد وُجِّهت إليهن من الملك، ولكنهنَّ أعرضنَ بذكاءٍ ودهاءٍ عن الاعتراف والفضيحة إلى الشهادة ببراءة يوسف .

﴿قُلْتُ حَسَّ لِلَّهِ﴾ أي: يتنزه الله الذي خلق مثل يوسف عن كل نقصٍ .

﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ في أي أمر من الأمور .

وهكذا ظهرت براءة يوسف ﷺ، وأجمع النسوة على ذلك، ولم تجد امرأة العزيز بداً من الاعتراف:

﴿قَالَتْ أَمَرْتُ الْعَزِيزَ أَنْ حَصْحَصَ الْحَقَّ﴾ أي: ظهر وثبت بعد خفاء .

﴿أَنَا رُودُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: وإنَّ يوسف لمن الصادقين في

قوله: ﴿هِيَ رُودُتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ [يوسف: ٢٦] .

ولمَّا علمَ يوسف ﷺ بظهور براءته وشهادة النسوة على ذلك واعتراف

امرأة العزيز قال:

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾﴾ .

﴿ذَلِكَ﴾ بقائي في السجن ومطالبتني بالتحقيق .

﴿لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ أي: ليعلم العزيزُ أنني لم أخنه في غيابه مطلقاً، فما

أدخلت السجن إلا ظملاً .

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ فلو كنتُ خائناً ما نصرني ربي، وأظهر براءتي؛

لأنه سبحانه لا يوفق الخائنين ولا يسدُّهم، ولا بدَّ أن يأتي يومٌ يُظهرُ الله تعالى

فيه الحقَّ، ويُبطل مكرَ الخائِن، ويفضحه .

ثم أظهر ﷺ تواضعه لله تعالى، وافتقاره إليه، وفضله عليه، بعصمته عن السوء والفاحشة فقال:

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٥٣﴾.

﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾ أي: ما أردت تزكية نفسي، بل أردت إظهار ما أنعم الله عليّ من العصمة والتوفيق^(١).

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ أي: إنها بطبعها مائلة إلى الشهوات.

﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ إلا ما رحمه الله تعالى من النفوس بعصمتها وحفظها.

﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر ذنوب المستغفرين ويسترها، ويرحم عباده الصالحين فيعصمهم ويحفظهم.

• دروس وعبر:

وبهذا انتهت محنة يوسف ﷺ، وانتقل من ظلمة السجن إلى نور الحرية، فعلا نجمه، وذاع صيته، وانتشر خبره، بينما أفل نجم العزيز وزوجته، فلم يعد لهما أي ذكر، وعلم الناس فضل العفة والأمانة والصدق، وعلموا أيضاً قبح الخيانة والاحتيال والكذب.

ودالت دولة الخيانة والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وعاقبته في الدنيا وخيمة، ومهما أملى الله تعالى للظالم فلا بد أن يأخذه: «إِنَّ اللَّهَ لِكَيْمَلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» [رواه البخاري (٤٦٨٦) ومسلم (٢٥٨٣)].

وصدق الله العظيم القائل: ﴿وَأْمَلِي لِمَنْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [القلم: ٤٥].

فلا يغتر الظالمون بإملاء الله تعالى لهم، فدعوات المظلومين ترتفع إلى الله تعالى مع زفرائهم ودموعهم، والله ﷻ سميعٌ لأقوالهم عليمٌ بأحوالهم وهو الحكم العدل.

والأيام دُولٌ: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، والليالي حبالى، والصبحُ قريبٌ، وهو سبحانه المعزُّ والمذلُّ، والرافعُ والخافضُ، والمعطي والمانع: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].
ورحم الله القائل^(١):

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يُغَرِّ بِطَيْبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ
هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتُهَا دُولُ مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَرْمَانُ
والعاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه.

ودلَّ ما تقدَّم أيضاً على أَنَّ العاقبةَ الطيبةَ للإحسان والتقوى، وَأَنَّ الله تعالى مع المتقين، وَأَنَّ مَنْ كَانَ مع الله كَانَ الله تعالى معه، وَأَنَّهُ سبحانه لَا يَتَخَلَّى عَنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَأَحْبَابِهِ، وَأَنَّ وَحْيَ الله لِلْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ، فَهَم يَنْظُرُونَ بِنُورِ وَحْيِ الله تعالى فَلَا يَخْطِئُونَ وَلَا يَزِلُّونَ، فَهَم مَعْصُومُونَ بِعَصْمَتِهِ تعالى، وَمَحْفُوظُونَ بِحِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ.



(١) أبو البقاء الرندي، من قصيدة يرثي بها مدينة رندة في الأندلس التي سقطت بيد الكفرة (ن).

الْقِصَّةُ الثَّانِيَّةُ

يُوسُفُ ﷺ فِي سُدَّةِ الْحُكْمِ وَالسُّلْطَانِ

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَنْتَوِي بِهِ؟ أَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهُ ٥٥﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِنْ شَاءٍ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦﴾ وَلَا جُنْدٍ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْتَفُونَ ٥٧﴾ وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنْتَوِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠﴾ قَالُوا سَتَرُوهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَصْكَتَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَزَدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ٦٥﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ ءِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦﴾ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنِّي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أُلْحَقْتُكُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ

أَذَنْ مُؤَذِّنٌ ابْتَنَاهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٥﴾ قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧٦﴾ قَالُوا تَفْقَدُ
 صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٧﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا
 لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٨﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ
 وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٨٠﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ
 يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٨١﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ
 فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ
 مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ قَالُوا يَبْنَئُهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا
 مَكَانَهُ إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ مَكَادُ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَنْدَهُ
 إِنَّا إِذَا ظَلَمْنَا لَوْلَا أَنْ لَطَلِمُوسُ ﴿٨٤﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
 أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى
 يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٥﴾ ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَبْنَئُ أَبَانَا إِنَّ
 ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨٦﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي
 كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٧﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ
 جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٨﴾ وَقَوَّلَى عَنْهُمْ وَقَالَ
 يَتَّسِقَ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٩﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُوا
 تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حُرًّا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٩٠﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي
 وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾ يَبْنَئُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ
 وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٩٢﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا
 عَلَيْهِ قَالُوا يَبْنَئُهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضِغَعٍ مُرْجَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلُ وَنَصَدَقَ
 عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٩٣﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ
 جَاهِلُونَ ﴿٩٤﴾ قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
 إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَازَلَك

اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ
 الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ نَصِيرًا وَأَتُوفٍ بِأَمْلِكُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ
 ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ
 بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَكَايَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا
 ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾
 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ
 أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَحَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا
 وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَرَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ
 إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
 مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

• المكين الأمين:

أعجبَ الملكُ بأمانةِ يوسفَ وصدقه وعفته، وأعجبَ أيضاً بعلومه وخبرته،
 فأحبه واشتاق لرؤيته:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ ﴿٥٠﴾

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي﴾ أي: أجعله خالصاً لنفسي، فلا يشاركني
 فيه أحد. وهذا يدلُّ على شدة حب الملك وشوقه إليه.

وكم بين أمر الملك السابق قبل التحقيق: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ؟﴾ [يوسف: ٥٠]
 وبين أمره اللاحق بعده من فرق: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلَصُهُ لِنَفْسِي﴾ فالعلمُ
 وحده لا يكفي لظهور الفضل، فما عرف الملك فضلَ يوسف بعلمه فقط، الذي
 ظهر له عندما عبَّر الرؤيا، إنَّما عَرَفَ فضله بعدَ التحقيق، وظهور براءته وعفته

وصدقه وأمانته ﷺ، ولا فائدة مِنْ عِلْمٍ لا خُلُقٍ معه، والإيمان بالله تعالى معدن الأخلاق الكريمة وأساسها ومنبعها.

وازدادَ تقديرُ الملك ليوسف وإعجابه به بعد أن رآه وسمع كلامه، فالكلامُ مرآةَ المتكلم، يُظهر حقيقته، ويكشف هويته، والإنسانُ مخبوءٌ تحت لسانه، فإذا تكلمَ عُرف.

﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ أي: أصبح لك عندنا مكانةٌ كبيرة، ومنزلةٌ رفيعة، وأصبحت أيضاً مؤتمناً على كل شيء.

فالمكينُ الأمينُ أعزُّ الصفات وأكرمها وأرفعها، وقد أثنى الله تعالى بهما على أمين الوحي جبريل ﷺ بقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٤١﴾ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ [التكوير].

وقولُ المَلِكِ هذا يدلُّ على علوِّ مداركه، وحسنِ فراسته، وحبهِ للأخلاق الكريمة، وإنصافه وعدله، مع أنه من ملوك الهكسوس، وهم البدو الرُّحَل، الذين استولوا على الحكم في مصر، واستأثروا به دون الأسرة المصرية الحاكمة التي ينتمي إليها الفراعنة، ولهذا ذكره الله تعالى بالملك، ولم يذكره بفرعون، كما في قصة موسى ﷺ.

● طلب العمل والمنصب:

وعلوُّ الهمة من الإيمان، وما أرادَ الكريمُ ابنُ الكريم أن يعيشَ في بلاط الملك من غير عمل، كما هو حال كثيرٍ من حاشية الملوك والحكام، بل أرادَ أن يقومَ بعملٍ كبيرٍ مفيدٍ، ويتحمَّلَ مسؤوليته، فرشَّح نفسه لأخطر المناصب وأعلاها، وأكبرها عملاً وجهداً ودأباً وسهرأً، وأكثرها نفعاً لعامة الناس وضعفائهم وفقرائهم؛ والتكفل بإطعام شعوب جائعة في أزَمَاتٍ اقتصادية خانقة تبعته كبيرة، ومسؤولية جسيمة، يهرب منها الرجال؛ لأنها قد تكلفهم رؤوسهم^(١).

ومع ذلك رشَّح يوسف ﷺ نفسه لتحمل تبعه هذه المسؤولية الخطيرة:

(١) انظر: في ظلال القرآن: ٢٠٠٥/٤.

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ (٥٥).

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي: اجعل أمر إدارة خزائن المال والطعام في أرض مصر إليّ؛ فإني أمينٌ عليها، خيرٌ بتدبير شؤونها ووجوه مصالحها.

وصف ﴿٥٥﴾ نفسه بالأمانة والعلم، وهذا يدلُّ على جواز طلب المنصب لمن كان أهلاً له، ولو كان منصب إماره وولاية عامة، بل يجب عليه أن يطلب العمل لنفسه إذا توقّف عليه إقامة واجب، ولا يوجد من يقوم به غيره.

وما في «الصحيحين» [البخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢)] من حديث عبد الرحمن بن سُمُرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإِنَّكَ إن أوتيتها عن مسألة وكُلتَ إليها، وإن أُعْطِيَتْهَا مِنْ غيرِ مسألة أُعِنْتُ عليها» واردٌ في غير ذلك^(١).

أي: وارد في حال وجود من يقوم بها ويصلح لها، فالأولى حينئذٍ ألا يطلبها لنفسه، وما طلبها ﴿٥٥﴾ لنفسه إلا لعلمه أنه وحده الذي يستطيع القيام بأعبائها، ولهذا قال:

﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ ولم يقل: إني حسيب كريم، ولا قال: جميل مليح، سألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال^(٢).

وأراد ﴿٥٥﴾ بقوله هذا التعريف بنفسه، ليوضع في المنصب الذي يناسبها، وهو أمرٌ مطلوب، وما أراد تزكيتها، وهو أمرٌ مذمومٌ، قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].

• الرجل المناسب في المكان المناسب:

ووضع الإنسان في العمل الذي يناسبه أمرٌ ضروري وجوهري لتقدّم

(١) انظر: روح المعاني: ٥/٥.

(٢) انظر: تفسير القرطبي: ٢١٦/٩.

المجتمع ونموه، ولذلك دعا الإسلام إلى التخصص والاختصاص، قال تعالى:

﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧].

وقال أيضاً: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

أمر الله تعالى في الآية الأولى بالرجوع في كل شأن إلى أصحاب العلم والخبرة فيه، وحذر في الآية الثانية الإنسان من التدخل في شؤون ليست من اختصاصه، وقرر مسؤوليته عن كل ما يقع نتيجة تصرفاته الفضولية وآرائه الطفيلية، فالتخصص هو السبيل الأقوم لعمارة الحياة، وهو يستدعي وضع كل إنسان في مكانه الذي يتناسب مع كفاياته العلمية والعملية^(١).

وهو من مهمات الحاكم وولي الأمر في المجتمع، فالمحابة في المناصب، ووضع الإنسان في غير موضعه المناسب له غشٌّ للأمة وخيانة لها، قال عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد يسترعيه الله ﷻ رعيةً، يموت يوم يموت وهو غاشٌّ رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة» وفي رواية: «فلم يحطها بنضح» لم يريح رائحة الجنة» [رواه البخاري (٧١٥٠) ومسلم (١٤٢)].

وقال أيضاً: «ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة» [رواه مسلم (١٤٢)].

وعن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله ﷺ: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمرهم عليه أحداً محاباةً، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم» [رواه الحاكم (٩٣/٤) وصححه].

ودلَّ قوله عليه السلام للملك: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ على جواز قبول العمل

(١) انظر: حياتنا والموعود المجهول، وهو من منشورات دار القلم بدمشق.

والوظيفة من الحاكم الكافر، وخاصةً إذا كان في العمل مصلحةً للمسلمين، ورعايةً لشؤونهم.

• الحاكم الصالح:

وَجَدَ الْمَلِكُ فِي يُوسُفَ ۖ الْأَمَانَةَ وَالخَبْرَةَ، فوافق على طلبه، وَسَلَّمَهُ مسؤوليةَ إدارةِ الشؤون الاقتصادية والزراعية والمالية في مملكته كلها، وأصبح ۖ الوزيرَ الأول في مصر، وعزيزها، وصاحب الكلمة النافذة فيها بعد الملك، وجمعَ الله له بهذا النبوة والحكم، فقد كان نبياً وحاكماً، وفي هذا ردُّ على أولئك الذين يحصرون مهمة الأنبياء في بيان شؤون العقيدة والعبادة فقط، ويحاولون عزل الدين عن الشؤون المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد، وغير ذلك من الأمور العامة.

قال تعالى يبين فضله على نبيه يوسف ونعمته عليه:

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝٥٦﴾.

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: كما جعلنا له مكانةً عالية في قلب الملك جعلنا له مكانةً في أرض مصر كلها، ولا بدَّ أنه ۖ استفاد من هذا التمكين في الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، ونشر عقيدة التوحيد بين المصريين، فقد جعله الله رسولاً إليهم كما جعله حاكماً عليهم.

ونجح ۖ في نشر التوحيد في أوساط العامة من الضعفاء والفقراء، أما كبار الأغنياء والمترفين الذين كانوا يشكّلون حاشيةً وبطانةً الأسرة الفرعونية فلم يتقبلوا دعوته، دلَّ على ذلك ما حكاه الله تعالى من كلام مؤمن آل فرعون وهو يخاطب فرعون وحاشيته في زمن موسى ۖ: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ [غافر: ٣٤].

﴿بَسَبُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ أي: ينزل في أي مكان يريد من أرض مصر، وهذا يدلُّ على قوة سلطانه ﷺ، وتمكُّنه في جميع مدن وقرى مصر، وكل ذلك من فضله تعالى ورحمته.

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾ بمقتضى حكمته تعالى وعلمه.

﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ وكما أحسن ﷺ في الضراء والمحنة بصبره وتقواه، أحسن ﷺ أيضاً في السراء والنعمة، فأطاع الله تعالى في الأُمَّة التي ولَّاه الله أمرها في سنوات السَّعة والرِّخاء، وفي سنوات الجَدْبِ والضَّراء.

وما أشدَّ حاجة الأمم والشعوب إلى الحاكم الصالح الذي يخشى الله تعالى ويتَّقِيه، فلا يغرُّه سلطان؛ لأنه يرى سلطانَ الله تعالى أعظم وأجل من سلطانه، ولا يستبدُّ به طمع؛ لأنه يرى أن ما عند الله تعالى خير وأبقى من كنوز الدنيا الزائلة، فقلبه متوجِّه إلى الآخرة التي قال تعالى عنها:

﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

● المعجزة الاقتصادية:

وكان ﷺ في حكمه حفيظاً عليمًا، كما وصف نفسه، استغل سنوات الخِضْبِ والرِّخاء أحسنَ استغلال، فوجَّه المصريين إلى الاستفادة منها ببذل أقصى الجهد، واستصلح كثيراً من الأراضي البور فأحياها، وأوصل إليها الماء من النيل بواسطة شبكة كبيرة من التُّرع والقنوات، ورسم لها نظاماً دقيقاً مُحْكَمًا للريِّ والصَّرف، ولا يزال هذا النظام قائماً حتى الآن في كثير من الأراضي المصرية، كما لا تزال كثير من التُّرع والقنوات تُنسب إليه ﷺ وتسمَّى باسمه.

ولم يسخر ﷺ طاقاتِ الأُمَّة لبناء القصور والقبور، كما فعل الفراعنة، الذين لا زالت آثارهم تدلُّ على طغيانهم واستبدادهم وظلمهم.

وأنشأ ﷺ أيضاً المخازن الكبيرة لخرن فائض المحاصيل الزراعية، وتمكَّن بمعونة الله له من تحقيق معجزة الخَزْنِ والادخار للمحاصيل الزراعية إلى مدى

أربع عشرة سنة، والتي تعجز عن مثلها أكبر الدول في عصرنا الحاضر، عصر التقنية والتكنولوجيا، وما أكثر ما نقرأ في المجلات والصحف عن التلف الذي يصيب المحاصيل الزراعية المدخرة بسبب سوء التخزين والادخار.

ولما انتهت سنوات الخُصْبِ والرِّخاءِ، وأقبلت سنوات القحط والجوع والجفاف، التي عمّت المنطقة كلها، مصرَ وما حولها من البلاد، وضع ﷺ نظاماً لتوزيع المُوْن والطعام على الفقراء والمحتاجين من داخل مصر وخارجها، وأشرف بنفسه ﷺ على التوزيع، وكان يباشره بنفسه أحياناً كما سيأتي معنا، دون تمييز بين المصريين وغيرهم من المحتاجين.

فالإيمان بالله تعالى ينمي مشاعر الخير في نفس الإنسان، ويدفعه إلى تقديم المعونة والمساعدة إلى كل الناس، فلا يميّز بينهم، كما يفعل الآن الماديون الغربيون عندما يضطرون لتقديم بعض المساعدات إلى غيرهم، تراهم يساوون الجائعين والمُعْدَمين في إفريقية وغيرها، ليتخلّوا عن دينهم وعقيدتهم مقابل ما يقدّمونه لهم لسد جوعهم ودفع خلتهم.

كان نبيُّ الله يوسف ﷺ مثلاً رفيعاً للحاكم الصالح والعالم المؤمن المتواضع، كان ﷺ عالماً بشؤون الزراعة، ومهندساً في الري، وخبيراً في الادّخار والتوزيع، وكل ما كان عنده من علوم آتاه الله تعالى إياها بفضله ورحمته دون معلم ولا كتاب ﴿ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ [يوسف: ٣٧].

فالحقيقة لا تُعرَفُ كلّها بواسطة حواس الإنسان المادية، فثمة مصدر آخر للحقيقة أعلى وأرفع وأعظم، وهو وحي الله تعالى المنزل على أنبيائه.

• التوزيع:

ومضت سنوات الخير والرخاء، وكانت بالنسبة ليوسف ﷺ سنوات العمل والجهد المتواصل بالليل والنهار استعداداً وتحضيراً لسنوات القحط والجفاف، ألا يقرأ الكسالى المتواكلون المنتشرون في العالم الإسلامي سورة يوسف ﷺ؟! وجاءت سنوات القحط والجفاف، وتحولت جهود النبي الكريم إلى تنظيم

توزيع المدّخرات، لا على المحتاجين الجائعين فقط، وإنما توزيع المدّخرات على سنوات الجفاف السبع، لتغطية حاجات الاستهلاك فيها كلها، فقد رأى ﷺ بعين النبوة من خلال رؤيا الملك البعد الزمني لامتداد أزمة الجفاف، فلا بدّ إذاً من رسم خطة للتوزيع كما فعل في خطة الإنتاج والادّخار، تغطي حاجات السنوات السبع، وتطبق بدقة وحزم وعزم.

خطة يستطيع المحتاج بواسطتها أن يأخذ حاجته، دون أن يقف ساعات كثيرة في طوابير طويلة على أبواب مراكز التوزيع، كما هو الحال في كثير من المجتمعات في العصر الحاضر، العصر الذي سخر فيه الإنسان الآلة، واستفاد منها في هذا المجال في توفير الجهد والوقت.

ورأى ﷺ ألاّ يقدّم الطعام من دون مقابل، فإنّ ذلك يشجّع الناس على سرعة استهلاكه وتبديده، ولهذا وجدّ من الحكمة أن يتقاضى ثمن الطعام من القادرين على دفع ثمنه.

• قدوم إخوة يوسف إلى مصر:

وشمل القحط والجفاف مصر وما حولها من البلاد، وتسامع الناس في كل مكان أخبار التوزيع للمؤن والطعام في مصر وأخبار حاكمها الصالح، فشدّوا إليه الرّحال من كل حدب وصوب، يمتارون في هذه السنوات العجاف:

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ (٥٨)

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ نَسَبَتْهُمُ الْآيَةُ إلى يوسف وعرفتْهم به، فلولاه لكانوا نكرات لا يذكرْهم أحد، ولا يعرفْهم، جاؤوا بعد مرور سنواتٍ طويلةٍ على جريمتهم التي ارتكبوها بحقّ أخيه وأبيهم.

ألجأتْهم المجاعة والفاقة، فجاءوا يمتارون لأنفسهم ولأهلهم ولأبيهم الشيخ الكبير، الذي لم ينسْ ولده يوسف، ولا يزال حزيناً على فراقه، ويمنيّ النفس بلقائه.

ولا بد أن نتساءل هنا: لماذا لم يبادر يوسف إلى الاتصال بأبيه بعد خروجه من السجن، وتمكّنه من حكم مصر، وهو يعلم شدّة حزن أبيه على فراقه؟ هل شغله تدبير شؤون الحكم وخطط الإنتاج والادخار عن أبيه وأمه وأخيه وأهله وذويه؟ أما كان يستطيع أن يرسل إلى أبيه رسولاً أو رسالة يخبره بمكانه، ويحيطه علماً بأحواله، فينهي بذلك آلامه وأحزانه؟!.

لا شكّ أنّه ﷺ كان يستطيع أن يفعل ذلك، ولعلّه لم يفعله لأنه نبيّ كريم، ورسول أمين، لا يتحرّك ولا يسكن ألا بأمر الله تعالى ومشيته، فعواطفه نحو أبيه وأمه وأهله وراء رسالته ونبوته.

وكذلك حال أبيه يعقوب ﷺ، فهو نبيّ كريم أيضاً مكلف برسالة حملها إلى القوم الذين كان مقيماً بينهم، ولا يستطيع مفارقتهم ومغادرة موطن رسالته حتى يأذن الله تعالى له بذلك، ولهذا لم يهاجر نبيناً ﷺ إلى الحبشة عندما هاجر أصحابه إليها، ولم يهاجر إلى المدينة المنورة حتى أذن الله تعالى له بالهجرة، مع أنّ أكثر أصحابه سبقوه بالهجرة، فشأن النبيّ الرسول يختلف عن عامة الناس، وما يمكن أن يرَدّ حول عامة الناس من تساؤل لا يرَدّ في حق النبيّ الرسول يوسف ﷺ.

﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ وهذا يدلّ على أنّ يوسف ﷺ كان يقيم في مركز التوزيع ويشرف عليه بنفسه، أو أنه كان يتوقّع مجيئهم، فلمّا جاؤوا أمر أن يدخلوا عليه، ولكن قوله تعالى:

﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ يرجّح الرأي الأول، إذ عرف أنهم إخوته بعد دخولهم عليه.

﴿وَهُمْ لَهُ مُكْرُونَ﴾ وهم لم يعرفوا أنه أخوهم يوسف، فقد كان صغيراً عندما ألقوه في الجبّ، وملامح الصغير تتغيّر بمرور السنين أكثر من الكبير، ويمكن أن تكون معرفته لهم حصّلت بعد أن سألهم وحقّق معهم.

فلا بد أنه سألهم عن أسمائهم وبلادهم وأولادهم وعبيدهم وخدمهم

ليعطيهم على حسب حاجتهم، ولا بدّ أنهم أخبروه عن أبيهم وأخيهم اللذين لم يحضرا معهم، ويبنوا له سبب تخلف أخيهم لشدة محبة أبيه له وخوفه عليه.

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْجٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾.

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ أي: أعطاهم ما جاؤوا لأجله، وما يحتاجون إليه في سفرهم، وكان يعطي كفاية عام واحد.

﴿قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْجٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ تظاهر بأنه يريد التأكد من صدقهم، فطلب منهم أن يحضروا أخاهم معهم في المرة القادمة.

ثم رغبهم بكرمه وحسن ضيافته ليعودوا إليه فقال:

﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾ أي: أعطيه لمستحقه كاملاً غير ناقص.

﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ للضيف والمكرمين له.

ثم بعد الترغيب توعدّهم بالحرمان والمنع من دخول البلاد إذا لم يحضروا أخاهم معهم:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٦٠﴾﴾.

بلا دي .

﴿قَالُوا سَرَرُوا عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾﴾

﴿قَالُوا سَرَرُوا عَنْهُ أَبَاهُ﴾ أي: سنجته في طلبه من أبيه.

ثم أكّدوا كلامهم قائلين:

﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾.

وكي يضمن ﴿يُضْمَنَ﴾ رجوعهم، أمر بعض أتباعه ومعاونيه أن يرُدُّوا إليهم ثمنَ

الطعام الذي أحضروه معهم دون أن يشعروهم بذلك، ليعرفوا كرمه وإحسانه فيرجعوا إليه:

﴿وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٦٢).

﴿وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ في أوعيتهم.
 ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ﴾ إذا وصلوا إلى أهلهم.
 ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

• رسالة رمزية إلى يعقوب:

وعندما عادوا إلى أبيهم أخبروه بما حدث لهم، وبأدروا إلى مطالبته أن يرسل أخاهم معهم في المرة القادمة:

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٦٣).

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ في المستقبل، جعلوا التهديد بالحرمان من الطعام توطئة للمطالبة بإرسال أخيهم معهم.

﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلُ﴾ أي: نرفع المانع، ونأخذ ما نحتاج من الطعام.
 ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وذكره قولهم هذا بقولهم السابق عندما سألوه أن يرسل يوسف معهم: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: ١٢].

ولا بد أن دموعاً سالت من عينيه المقرحتين من كثرة البكاء على فراق يوسف حتى انطفأ نورهما، وانتظر ﷺ حتى هدأت نفسه، وتوقفت دموعه:

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنْتُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنْتُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: كيف آمنكم عليه، وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم، وقد ذكرتُم مثل هذه الكلمات التي تذكرونها الآن: ﴿وَأَنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ [يوسف: ١٢] فهل حفظتم يوسف؟! .
﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا﴾ فحفظ الله خيرٌ من حفظهم، والتفويض إلى الله تعالى والاعتماد عليه:
﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

ونستدلُّ من كلمات يعقوب عليه السلام أنه لم يرفض طلبهم، فثمة هاجسٌ يهيجس في قلبه أن وراء هذا الطلب سرًّا، وأنه ربَّما له صلة بولده الحبيب يوسف، فضلاً عن القحط الشديد الذي اضطره إلى إرساله معهم.
وبعد أن فتحوا أوعيتهم وفوجئوا بوجود ثمن الطعام فيها، عادوا يطالبون أباهم بإرسال أخيهام معهم محتجين بما وجدوا في أوعيتهم:

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا بَغَىٰ هَٰذَا ۖ بَضَعْنَاهُ رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾.

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا بَغَىٰ﴾ أي: ماذا نطلبُ من هذا الرجل عزيزٍ مصرَ بعد أن أحسن إلينا كلَّ هذا الإحسان؟! .
﴿هَٰذَا ۖ بَضَعْنَاهُ رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ تفضلاً منه وكرماً، فينبغي أن نقابل كرمه هذا وإحسانه بالاستجابة لطلبه.
﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي: نحضرُ لهم الميرة، وهي الطعام الذي يجلب من بلدٍ إلى بلد.

﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا﴾ من المخاطر والمكاره.

﴿وَنَزَدَا دُكَيْلَ بَعِيرٍ﴾ حِمْلٌ بَعِيرٌ عَلَى أَحْمَالِنَا، وَكَانَ يُوسُفُ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ حِمْلَ بَعِيرٍ.

﴿ذَلِكَ﴾ أَي: الَّذِي أَحْضَرْنَاهُ مِنَ الْمِيرَةِ.

﴿كَيْلَ يَسِيرٍ﴾ لَا يَكْفِينَا، فَلَا بَدَّ لَنَا أَنْ نَعُودَ لِلْمِيرَةِ مَرَّةً أُخْرَى.

وَمِنْ طَبِيعَةِ الْحَاسِدِ أَنَّهُ يَكُونُ طَمَاعاً شَرِهاً، وَلَقَدْ أَصَابَ يُوسُفَ ۞ الْهَدَفَ تَمَاماً، لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ حَقِيقَةَ إِخْوَتِهِ، وَمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ نَفُوسُهُمْ مِنْ طَمَعٍ وَشَرِّهِ، وَلِهَذَا أَطْمَعَهُمْ وَمَنَّاهُمْ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ طَعَامِهِمْ لِيَأْتَوْهُ بِأَخِيهِمْ، وَلَا عَجَبَ فِيمَا نَرَاهُ مِنْ جَشَعِ خَلْفِهِمْ مِنَ الْيَهُودِ وَطَمَعِهِمْ وَحَسَدِهِمْ.

وَلَا بَدَّ أَنَّ يَعْقُوبَ ۞ تَسَاءَلَ فِي نَفْسِهِ عَنْ سِرِّ مَا فَعَلَهُ عَزِيزُ مِصْرَ مَعَ أَوْلَادِهِ؛ لِمَاذَا أَكْرَمَهُمْ وَاحْتَفَى بِهِمْ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ طَعَامِهِمْ بِهَذَا الْأَسْلُوبِ اللَّطِيفِ، وَطَلَبَ إِحْضَارَ أَخِيهِمْ مَعَهُمْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَعَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿يَاخُ لَكُمْ مِّنْ أَيْكُمُ﴾ [يوسف: ٥٩]؟ وَالْأَنْبِيَاءُ ۞ أَفْطَنَ النَّاسَ وَأَذْكَاهُمْ، وَنَفُوسُهُمْ حَسَّاسَةٌ شَفَافَةٌ، شَدِيدَةُ التَّأَثُّرِ، سَرِيعَةُ الْفَهْمِ.

تُرَى هَلْ كَانَ مَا فَعَلَهُ يُوسُفُ بِإِخْوَتِهِ وَمُطَالَبَتِهِ بِأَخِيهِ رِسَالَةً رَّمْزِيَّةً مِنْهُ لِأَبِيهِ^(١) أَخْبَرَهُ فِيهَا أَنَّهُ فِي مِصْرَ، وَأَنَّ وَقْتَ الْلِقَاءِ أَصْبَحَ قَرِيباً، وَسَيَأْتِي مَعْنَا فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ: ﴿يَبْنَئِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ [يوسف: ٨٧] مَا يَشِيرُ إِلَى ذَلِكَ.

• التوكُّلُ والحذر:

وَافَقَ أَحْيَرًا نَبِيُّ اللَّهِ يَعْقُوبُ عَلَى إِرْسَالِ وَلَدِهِ الشَّقِيقِ الْأَصْغَرِ لِيُوسُفَ مَعَ إِخْوَتِهِ، بَعْدَ أَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً مُّوَكَّداً بِالْإِيمَانِ الْمَغْلُظَةِ عَلَى حِمَايَتِهِ وَحِفْظِهِ:

(١) انظر: مؤتمر تفسير سورة يوسف: ١٠٠٣/٢.

﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (٦٦).

﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ أي: إلا أن تغلبوا وتهلكوا، فلا تقدرُوا على رده، وأصله من إحاطة العدو، فإن من أحاط به العدو فقد هلك غالباً^(١).

﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ رقيب وحسيب، وهو أقصى ما يستطيع يعقوب أن يفعله لولده.

ولم ينسَ ﷺ أن يزود أولاده بوصاياهم عندما أرادوا السفر:

﴿وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٦٧).

﴿وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ كأنه ﷺ خشي عليهم من أعين الحساد ومكرهم بسبب ما كان لهم من الهيئات الحسنة والأبهة والجمال، فحذّرهم ألا يدخلوا جميعاً من باب واحد عند وصولهم إلى مركز التوزيع، وأوصاهم أن يدخلوا أفراداً من أبواب متفرقة.

• العين والحسد:

فَلَعَيْنُ الحاسد تأثير سلبي ضار بالمحسود بتقدير الله تعالى، أثبتته النصوص القطعية وشواهد الواقع الكثيرة المحسوسة، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ [القلم: ٥١].

وقال رسول الله ﷺ: «الْعَيْنُ حَقٌّ» [رواه البخاري (٥٧٤٠) ومسلم (٢١٨٧)].

(١) انظر: روح المعاني: ١٤/٥.

وقال أيضاً: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» [رواه مسلم (٢١٨٨)].

وقالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ يُؤَمِّرُ الْعَائِثَ فَيَتَوَضَّأُ، وَيَغْسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ. [رواه أبو داود (٣٨٨٠) وأحمد (٤٤٧/٣)].

وقالت أيضاً: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَاهُ جَبْرِيلُ، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ يَبْرِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ» [رواه مسلم (٢١٨٥)].

فثمة جانبٌ خفيٌّ في الإنسان يتأثر ويؤثر، دأبت سورة يوسف على إثباته، فالرؤيا تدلُّ على وجوده، كما مرَّ معنا، فهي تدلُّ على تأثره بما يلقي إليه من خارج الإنسان، والوحي وعلومه يؤكد، ويجعله حقيقة ملموسة، والعينُ الحاسدة تدلُّ أيضاً على إمكانية تأثير الإنسان في غيره بمشيئة الله تعالى وتقديره. ولم يستطع الإنسان أن يعرف شيئاً عن هذا الجانب الخفي في كيانه، والذي يشكِّل الجزء الهام، أو الأهم، في تكوينه، وهو الذي قال عنه سبحانه: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

وأرواح الناس أنواع، بعضها يغلب عليه الخير والصلاح، وهي الأرواح الطيبة، وبعضها يغلب عليه الشرُّ والفساد، وهي الأرواح الخبيثة، المؤذية الحاسدة. وبعد أن أوصى يعقوبُ أولاده استدرِكَ قاتلاً:

﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ فالحذر لا يدفعُ القدرَ، وما أوصاهم بالحذرِ إلَّا من قبيل الأخذِ بالأسباب الظاهرة للسلامة والوقاية، وهو أمرٌ مطلوبٌ شرعاً، قال تعالى: ﴿وَحَذُّوا حَذْرَكُمْ﴾ الآية [النساء: ١٠٢].

وقال أيضاً: ﴿وَلَا تُقْلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ الآية [البقرة: ١٩٥].

﴿إِنَّ الْحُكْمَ﴾ القَدَرِي وَالشَّرْعِي.

﴿إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ فالتوكل لا يمنع من الأخذ بأسباب الوقاية والحذر.

• لقاء الشقيقين:

وتفرَّق إخوة يوسف على الأبواب تنفيذاً لوصية أبيهم:

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾﴾.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ﴾ ذلك الدخول.

﴿يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: يدفع عنهم شيئاً قدره تعالى عليهم.

ويعقوب عليه السلام يعلم ذلك، وما أوصاهم بالدخول متفرقين:

﴿إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ أي: أظهرها بوصيته لهم، وهي خوفه وشفقته عليهم، وما صدر عن مُجرّد عاطفة فقط، بل عن علم بما يجزّ حسدُ الحاسدين على المحسود من ضرر بتقدير الله تعالى.

﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ من أحوال النفوس وطبائع الأرواح، فالوحي مصدر من مصادر العلم، لا يكون إلا للأنبياء عليهم السلام.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذه الحقائق المستورة لأنهم محجوبون عنها.

ويشير قوله تعالى: ﴿إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ إلى أنه عليه السلام كان يتوقع حدوث شيء ما لأولاده، ولهذا ساوره القلق عليهم، وأوصاهم وحذّره، فتصرفات عزيز مصر معهم غير عادية، ولعلها كما قلنا رسالة رمزية من يوسف لأبيه عليه السلام.

وبادر يوسف عليه السلام إلى ضمّ شقيقه الأصغر إليه، وتعريفه بنفسه، فعل ذلك بِنَجْوَةٍ عن إخوته:

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾﴾ .

أي: لا تحزن بما فعلوه معنا، فقد أحسن الله إلينا، وجمع بيننا.
وأوصاه أن يكتم الأمر عن إخوته.
ورسم ﴿٦٩﴾ خطةً لإبقاء شقيقه عنده، وشرع في تنفيذها.

• الاتهام بالسرقة:

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾﴾ .

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ أي: في وعاء شقيقه.
والسَّقَايَةُ: الإناء الذي يشرب به الملك، جعلت كيلاً يُكال به الطعام.
ولمَّا افتقدها الجنود وقف أحدهم ينادي:
﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ يا أصحاب العير، وهي الإبل التي عليها الأحمال.

وفوجئ إخوة يوسف بهذا الاتهام، فاهتموا له وانزعجوا منه:

﴿قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾﴾ .

﴿قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ﴾ أي: قال إخوة يوسف وهو مقبلون على الجنود:
﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ؟﴾ .

﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾﴾ .

﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ سقايته التي يشرب بها، وكانت تشبه الكأس.
﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ من الطعام جائزة له.

﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ كفيل ضامنٌ أؤديه إليه، وهي من كلام المنادي.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (٧٣).

﴿قَالُوا﴾ أي: إخوة يوسف.

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالسرقة، أي: والله ما جئنا لنشر الفساد في الأرض بالسرقة، فهي من أعظم أنواع الفساد في الأرض، وتؤدي إلى إشاعة الخوف والاضطراب في المجتمع، ولهذا شرع الإسلام قطع يد السارق حَسْماً لهذا الفساد، ودفعاً له.

﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ وكذبوا في دعواهم هذه، لأنهم احتالوا على أبيهم، فترعوا يوسف منه، وألقوه في الجب، كما مر معنا في الآيات (١١ - ١٨).

﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٤).

﴿قَالُوا﴾ أي: الجنود.

﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾؟.

﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٥).

﴿قَالُوا﴾ أي: إخوة يوسف.

﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ بأن يُسْتَرْقَ ويصبح عبداً للمسروق منه. وكان هذا جزاء السارق في شريعة يعقوب عليه السلام، ولهذا قالوا:

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ أي: هذا جزاء السارقين في شريعتنا.

ولما شرع المفتش بالبحث عن المسروق في الأوعية:

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ (٧٦).

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ أي: شقيق يوسف.

وقد يقول قائل: هذا الكيد والاحتياْل لا يليق بحال يوسف عليه السلام؟.

وأقول: لقد فعل يوسف ما فعلَ الله تعالى ووحيه، ولهذا قال سبحانه:

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ أي: أوحينا إليه وعلمناه إياه^(١).

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ أي: ما كان يستطيعُ أن يأخذ أخاه في

شرع ملك مصر، لأنَّ شرعه معاقبة السارق بغير استرقاقه.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فما أخذه إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه، فالأمر منوط

بمشيئته سبحانه.

﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ بالعلم الذي نوحيه إليه، ونخصه به، كيوسف عليه السلام،

فقد أعزّه الله تعالى، ورفعَ مقامه بالعلوم التي علّمه سبحانه إياها، في الدين

والعبادة وتعبير الرؤيا والزراعة والأدّخار والتوزيع، قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ

ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١].

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ أي: وفوق كلِّ ذي علم من الخلق عليم؛ وهو

الخالق العظيم، الذي وسعَ علمه كلَّ شيء.

فعلى العالمِ ألا يغترَّ بعلمه، ويتواضع للناس، ويسخرَ علمه لفائدتهم، كما

فعل يوسف عليه السلام، وعليه أيضاً أن يسعى دائماً في طلب العلم، والاستزادة منه،

قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

(١) تفسير البضاوي وتفسير النسفي: ٤٣٧/٣.

وما فعله يوسف عليه السلام يدلُّ على جواز الاحتيال لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، قال عليه السلام: «إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ» [رواه البخاري (٣٠٣٠)].

وقال أيضاً لنعيم بن مسعود العُظفاني عندما جاءه مُسليماً في أثناء غزوة الخندق: «إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذَّلْ عَنَّا إِنْ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ»^(١).

وكان عليه السلام حينئذ محصوراً مع أصحابه في المدينة المنورة، من قِبَل القبائل المشركة المتحزبة على المسلمين، وقد انضمَّ إليهم يهودُ بني قريظة بعد أن نقضوا عهدهم مع النبي عليه السلام، واحتال نعيم بن مسعود عليه السلام على الأحزاب ومن كان معهم من اليهود حتى تمكَّن من إشاعة الفرقة بينهم، وتوهين صفهم وفشلهم.

واحتال أيضاً بعضُ الصحابة على كعب بن الأشرف أحد كبار يهود المدينة، حتى أنزلوه من حصنه وقتلوه، وكفُّوا أذاه وشره عن المسلمين.

● الحقد القديم:

وبدل أن يسعى إخوة يوسف لإثبات براءة أخيه:

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (٧٧).

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: لا عجب أن يسرق، فقد سرق أخ له من قبل، وأرادوا يوسف عليه السلام.

وبهذا ثَبَّتُوا التهمة على أخيه؛ فما أغباهم! وما أشدَّ حقدَهم على يوسف عليه السلام! فلا زالت قلوبهم بعد كل هذه السنين تحقدُ على يوسف حتى اتهموه وافتروا عليه.

(١) سيرة ابن هشام: ١٣٧/٢.

وغضب ﷺ عندما سمع إخوته يتهمونه بالسرقة ويفترون عليه، وحق له أن يغضب، ولو لم يكن نبياً كريماً رحيماً لبطش بهم، ولكنه كظم غيظه وأخفى انفعاله: ﴿فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ ولم يظهر الكلمة التي حاكت في نفسه، وهي:

﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ أي: أنتم شرُّ منزلة عند الله، والله أعلم بحقيقة ما تقولون.

وبعد أن اتهموه وافتروا عليه أخذوا يَتَمَسَّكُونَ له، ويتذللون ضارعين مستعطفين، إنها صفات خلفهم من اليهود لم تتغير مع مرور الزمان:

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٨)

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ في السن والقدر.
﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

ورفض ﷺ استعطافهم ورجاءهم، وسفّه اقتراحهم، فهو أمرٌ يخالف دين الله تعالى وشرعه، فلا يجوز ترك الجاني، وأخذ البريء:

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ﴾ (٧٩)

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾ ولم يقل: مَنْ سَرَقْنَا، ليكون كلامه موافقاً للحقيقة.

﴿إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ﴾ لأننا نخالف الحكم الذي صدر عنكم عندما قلتم: ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [يوسف: ٧٥].

والجدير بالذكر هنا: أن الإسلام حرم الشفاعة لمنع إقامة حدٍّ من حدود الله تعالى، كحد السرقة وحد الزنى بعد رفعه إلى الحاكم، فعندما كَلَّمَ أسامةُ بن زيدٍ رسولَ الله ﷺ في شأنِ المرأةِ المخزوميةِ التي سرقت، قال رسول الله ﷺ:

«يا أسامةُ أُنشَقُ في حدٍّ من حدود الله؟!» ثم قام فاخطبَ، فقال: «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [رواه البخاري (٦٧٨٨) ومسلم (١٦٨٨)].

وحرَّم أيضاً معاقبة غير الجاني في العقوبات البدنية كالجلد والسَّجْن والقصاص، قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ الآية [الإسراء: ١٦].

• تأنيب الضمير:

﴿فَلَمَّا أَسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لىَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (٨٠).

﴿فَلَمَّا أَسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ فلما يسسوا من إجابة يوسف لمطلبهم، اعتزلوا وخلصوا إلى بعضهم يتحدثون سرّاً ويتشاورون، فكأنهم يريدون الاعتراف بأمرٍ يخفونه.

﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ وهو الذي سبق ذكره في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦].

﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ أي: وتعلمون أيضاً تقصيركم في حق يوسف، وما فعلتموه به.

﴿فَلَنَ أَبْرَحَ الْأَرْضَ﴾ فلن أرجع معكم وأغادر أرض مصر.

﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِي﴾ في العودة.

﴿أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لىَ﴾ بما قضاه وقدر عليّ.

﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ لا يُردُّ قضاؤه، ولا معقَّب على حكمه.

وهكذا استيقظ ضمير أحدهم بعد كل هذه السنين والأحداث، واعترف

بجريمتهم في حق يوسف وأبيه، فهو لا يستطيع مواجهة أبيه بعد أن استيقظ ضميره، ورأى بشاعة الجريمة التي اشترك فيها مع إخوته.

واحد من عشرة فقط استيقظ ضميره بعد أكثر من عشرين سنة، وهو يرى أباه في لوعته وحزنه وألمه، أين كان ضميره في خلال هذه السنوات الطويلة؟! لماذا لم يهتز ضميره عندما امتدت أيديهم إلى يوسف وألقت في الحب، وهو يسمع صراخه وتوسله؟!.

أكثر من ستين سنة مرت على مأساة فلسطين، ولا يزال الفلسطينيون المشرّدون عن بيوتهم يعيشون تحت الخيام، تلاحقهم نيران الصواريخ والطائرات والمذابح، وضمير اليهود لم يستيقظ بعد، فمتى؟! وتابع كبيرهم كلامه قائلاً:

﴿أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَيْكُم فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّكَ ابْنُكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ (٨١).

﴿أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَيْكُم فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّكَ ابْنُكَ سَرَقَ﴾ ابنك السارق، ولا علاقة لنا به، لم يقولوا: (إن أخانا سرق) مما يدل على وقاحتهم، وسوء أدبهم مع أبيهم. ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ وهو غير صحيح، فشهادتهم قائمة على الظن لا على العلم، لأن وجود الصّواع في رَحْله لا يدلّ دلالة قطعية على أنه السارق، فمن جعل بضاعتهم في رحالهم في المَرّة الأولى، يستطيع أن يضع الصّواع في رَحْل أخيه.

﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ أي: ما كنّا نعلم - حين أعطيناك الميثاق - بالمستقبل الغائب عنا.

ولما كانوا يعلمون أنّ أباهم لا يثق بهم بسبب ما رآه من كذبهم عندما جاؤوه عشاءً يكون، وأخبروه بأنّ الذئب قد أكل يوسف، طلبوا منه أن يتحقّق بنفسه من صدقهم، فقالوا:

﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ﴾ (٨٢).

﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ أي: اسأل أهل البلد التي كنا فيها.

﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ وأصحاب القافلة التي رجعنا معها.

﴿وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ﴾.

والكذاب لا يُصَدِّق ولو كان صادقاً، ولهذا لم يصدقهم ﷺ، وقال لهم

مثل ما قال لهم عندما جاؤوه عشاء يكون:

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٨٣).

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾. ثم أضاف قائلاً:

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ فكان ما حَدَثَ قَوَى رجاءه بقرب اللقاء.

واشتداد المحنة يؤذن بقرب انفراجها، إنه الأمل بالله تعالى:

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾.

● دموع يعقوب ﷺ:

أعرض ﷺ عن أولاده، وانصرف إلى آلامه وأحزانه:

﴿وَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى يُوْسُفَ وَابْتِغَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٨٤).

﴿وَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى يُوْسُفَ﴾ أظهر أسفه وحزنه على فراق يوسف رغم

قَدَم العهد به، ولم يظهر أسفه على فراق ولديه الآخرين مع أنه حديث عهد

بفراقهما، ولعل السبب أنه يعرف مكانهما وما حَدَثَ لهما، أمّا يوسف فلا يعلم

مكانه وما حَدَثَ له.

﴿وَابْتِغَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾ والبكاء الطويل، فإن الحزن المديد والبكاء

الكثير يضعف البصر، وقد يذهبه مع طول السنين.

﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ممتلئ غيظاً وحزناً.

وشدة حزنه تدل على قوة مشاعر الأبوة في قلبه، وهي مشاعر إنسانية رفيعة تفيض بها قلوب الكُمَّل من الناس، وكلما ازداد الإنسان إيماناً بالله سبحانه، كانت عواطف الأبوة أقوى في قلبه، وأنصع في نفسه، فالإيمان بالله يكمل إنسانية الإنسان، ويفجر فيها ينابيع الخير والإحسان والحنان.

ولهذا نرى الكفار يغلب عليهم ضعف المشاعر الإنسانية، ولا عجب أن نراهم يقطعون أرحامهم، ويتخلون عن أبنائهم من أجل ملذاتهم الجسدية، وقد أصبحت قطيعة الرحم، وانحلال الأسرة أعظم السمات البارزة في حياتهم الاجتماعية^(١).

والأنبياء ﷺ أكمل الناس إيماناً، فهم أكملهم وأصدقهم في مشاعرهم الإنسانية عامة، ومشاعر الأبوة خاصة، وكان حزن يعقوب ﷺ أثراً من آثار مشاعر الأبوة الكريمة من قلبه.

والحزن الشديد غير محظور، لأنه من أعمال القلب، ولا سلطان للإنسان على قلبه، إنما المحظور والمنهي عنه لطم الخدود، وشق الجيوب، والنياحة كما كان أهل الجاهلية يفعلون.

قال رسول الله ﷺ عندما مات ولده إبراهيم: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون» ولمّا رأى عبد الرحمن بن عوف دموع رسول الله ﷺ قال له: وأنت يا رسول الله؟! قال: «يا ابن عوف إنها رحمة» [رواه البخاري (١٣٠٣) ومسلم (٢٣١٥)].

ودمعت عيناه ﷺ عندما رُفِعَ له ولدٌ لإحدى بناته وهو يموت، وقال: «هذه رحمة جعلها في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» [رواه البخاري (١٢٨٤)].

وأقبل إخوة يوسف على أبيهم يلومونه بدل أن يواسوه:

(١) انظر كتاب المؤلف: الأنساب والأولاد، ص ٤١، وهو من مطبوعات دار القلم بدمشق.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (٨٥).

أي: والله لا تزال تذكر يوسف حتى تدنو من الموت أو تموت حقيقة. وتدل كلماتهم على أنهم لا يزالون على حقدهم وحسدكم ليوسف، وغيرتهم منه، فلم يخل لهم وجه أبيهم بإبعاد يوسف عنه، كما كانوا يؤملون، بل ازدادوا تعلقاً به وشوقاً إليه، وظل طوال هذه السنين يأمل بلاقائه.

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦).

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي: أشكو همي - الذي لا أستطيع حبه في قلبي - وحزني إلى الله تعالى، فدعوني مع ربي أبته همي، وأرفع إليه حزني. والبت: أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه، فيثبته إلى غيره^(١).
﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: أعلم من رحمة الله وإحسانه ما لا تعلمون، فسيأتي بالفرج من حيث لا احتسب. فقد كان عليه السلام يعلم أن يوسف لا يزال حياً، ويتوقع لقاءه؛ لأن رؤيا ولده يوسف كانت رؤيا صادقة، وقد عبرها نبي الله يعقوب بعين النبوة التي لا تخطئ أبداً.
ثم أمر أولاده أن يعودوا مرةً ثالثةً إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه، وكأنه كان يتوقع وجود يوسف في مصر، ويرى أن ما حدث لأخيه له علاقة بيوسف:

﴿يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧).

﴿يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ أي: تعرفوا أخبار يوسف وأخيه بحواسكم في صبر ومن غير يأس:
﴿وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ أي: من رحمة الله تعالى، ففيها الاسترواح من

الكرب الخانق، لما ينسم على الأرواح من رَوْح الله اللطيف الرحيم.

﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ فلا يَأْسَ مع الإيمانِ مهما اشتدَّ الكرب والضيق، وإنَّ المؤمنَ لفي رَوْحٍ من ظلالِ إيمانه، وفي أنسٍ من صلته بربه، وفي طمأنينةٍ من ثقته بمولاه، وهو في مضايق الشدةِ ومخانق الكروب^(١).

● كشف الحقيقة:

لم يستجب إخوة يوسف لطلب أبيهم، وانتظروا حتى نفقت ميرثهم، واشتدت حاجتهم، فيمموا وجوههم شطر مصر يمتارون، وقد عضتْهم السنون، وأتت على كُلِّ ما عندهم، ولم يجدوا ثمنًا لميرتهم سوى نقود زبوف كاسدة.

ودخلوا على يوسف يشكون إليه فاقبتهم، يرجون إحسانه وفضله:

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَلَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾﴾.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَلَةٍ﴾ أي: ببضاعة مدفوعة غير مقبولة.

﴿فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ﴾ فأتّم لنا كيل الميرة.

﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ بقبول بضاعتنا الكاسدة، ولا تنقص كيلنا.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ أحسن الجزاء وأكمّله.

ويلاحظ أنهم أعرضوا عن وصية أبيهم، فلم يذكروا كلمة واحدة بشأن أخيه؛ بل ركّزوا اهتمامهم على طلب المساعدة المادية، فكأنّها في نظرهم أولى من أخيه ومن وصية أبيهم، فالمطالبُ المادية هي المحور الأساس في حياتهم.

ولما رأى ﷺ ذلّهم وانكسارهم رقّ لحالهم، فكشف لهم حقيقته، وأظهر أمره بعد أن ذكّرهم بجريمتهم المنكرة، وما أظهر ﷺ لهم أمره حتى أذن الله تعالى له في ذلك.

(١) في ظلال القرآن: ٢٠٢٦/٤.

قال ابن كثير رحمه الله: «والظاهر - والله أعلم - أن يوسف عليه السلام إنما تعرّف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك، كما أنّه إنّما أخفى منهم نفسه في المرّتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك»^(١).

﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (٨٩).

أي: عندما كنتم متلبّسين بحال الجاهلين، أصحاب السفاهة والحماسة والطيش، فالمراد من الجهل هنا السّفَه والحق والطّيش، كما في قوله الشاعر:
أَلَا لَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَجَهْلٌ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ
وكأنه عليه السلام ذكّرهم بحالهم القبيحة التي كانوا عليها؛ ليبادروا إلى التوبة والاستغفار، وتصفية أنفسهم وتطهيرها، وما أراد عليه السلام الانتقام والتشفي، فالأنبياء عليهم السلام لا يحقدون على أحد، ولا يقابلون الإساءة بمثلاً، إنّما يقابلون الإساءة بالإحسان، ويدفعون السيئة بالحسنة، كما قال تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

وتحقّق بهذا ما أوحى الله تعالى به إلى يوسف عندما جعلوه في غيابة الجب: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتَظَرَنَّهِنَّ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [يوسف: ١٥].
وفاجأتهم الحقيقة وأدهشتهم، فما كانوا يتوقعون أن يؤول أمر يوسف إلى كل هذا العزّ والسلطان والتمكين، حتى يصبح عزيز مصر، ويأتي إليه إخوته الذين ألقوه في الجب يطلبون فضله وإحسانه، وكأنّهم لم يصدّقوا ما سمعوا، فسألوه:

﴿قَالُوا أَيْنَ نَكَ لَأَنَّ يُونُسَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٠).

﴿قَالُوا أَيْنَ نَكَ لَأَنَّ يُونُسَ﴾ أحقّاً أنت يوسف، يوسف حاكم مصر، ومن بيده مفاتيح خزائنها وخيراتها؟!.

فأجابهم ﷺ مؤكداً لهم الحقيقة:

﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ الشقيق.

﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بفضلِهِ ورحمته، فلا تعجبوا.

﴿إِنَّهُ، مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

فالتقوى والصبر سلاح المؤمن وعدته في كل أحواله وتقلباته؛ وخاصة في أوقات المصائب والمحن، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق].

وقال أيضاً: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [٢٧] إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل].

• بين موقفين:

وأقرَّ إخوة يوسف بفضل يوسف عليهم، وعرفوا أنَّ الله تعالى فضله عليهم، واعترفوا أنهم كانوا مخطئين بحسدهم له وبغيهم عليه:

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ﴾.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ أي: والله لقد فضلك الله علينا.

﴿وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ﴾ قالوا ذلك معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق، والسعة والملك، وأقرُّوا له بأنهم أساءوا إليه، وأخطؤوا في حقه^(١).

فأجابهم ﷺ بقلبه الطاهر النقي:

﴿قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

﴿قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ﴾ أي: لا عتب عليكم ولا لوم اليوم، فلن أذكر

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٦٠.

لكم منذ اليوم ذنباً، فالماضي قد مضى بما فيه، وقد مسح لقاء اليوم شقاء السنين الطويلة، وعناء المحن الماضية الكثيرة.

ولم يكتفِ ﷺ بهذا، بل توجه إلى الله تعالى يسأله المغفرة لهم والستر عليهم. ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

وبعد قرون كثيرة متوالية وقف خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد ﷺ عند الكعبة المشرفة، بعد أن دخل مكة المكرمة فاتحاً، وقال يخاطب أهل مكة: «ما تقولون أنني فاعل بكم؟» قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: «أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ اذهبوا فأنتم الطلقاء»^(١).

ولا شك أن يوسف ﷺ وقف من إخوته موقفاً كريماً ونبيلاً، ولكن موقف رسول الله ﷺ كان أكرم وأنبل؛ لأن يوسف ﷺ قال ذلك لإخوته، بينما النبي ﷺ قاله لقبيلته وعشيرته، وإخوة يوسف ألقوه في الجب، وأبعدوه عن أبيه، بينما المشركون كذبوا رسول الله ﷺ وآذوه، وعذبوا أصحابه، ومنعوه أن يبلغ دعوة الله تعالى، حتى خرج مهاجراً إلى المدينة المنورة، فحاربوه، وحاولوا قتله، وقتلوا كثيراً من أصحابه، ومثلوا بهم، وألبوا الأحزاب عليه، ثم بعد كل هذا عفا عنهم بعد أن تمكّن منهم، فكان عفوه عليه الصلاة والسلام أكمل وأنبل.

• الدواء والشفاء:

ثم أمرهم ﷺ أن يسرعوا بالبشرى إلى أبيه قائلاً:

﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا وَأْتُوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

وعادت آيات السورة للمرة الثالثة إلى قميص يوسف، وهو في هذه المرة لا يحمل دماً كذباً، ولا دليل براءته، وإنما حمل في هذه المرة الدواء والشفاء

لعيني أبيه يعقوب اللتين ابيضتا من الحزن على فراقه، فما سرُّ هذا القميص؟ إنه قميص يوسف، يحمل أثراً من جسد نبيِّ الله يوسف ﷺ، جعل الله تعالى فيه الشفاء لعيني يعقوب ﷺ، فالأمرُ معجزةٌ أكرمَ الله تعالى بها نبيَّين كريمين، وهو سبحانه قادر على خلق الشفاء من دون دواء، وما الدواء إلا سبب للشفاء، أما المسبب الحقيقي فهو الله تعالى.

والأمر ليس خاصاً بالأنبياء ﷺ، فكثيراً ما قرأنا وسمعنا أن الله تعالى منَّ بالشفاء على بعض المرضى بعد أن يئس الأطباء من شفائهم، ولقد ذكر الطبيب الفرنسي ألكسيس كاريل في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» كثيراً من حوادث الشفاء من دون دواء، رآها بنفسه أثناء ممارسته لمهنته؛ مما دفعه إلى تأليف كتابه هذا للردِّ على الماديين، الذين ينكرون الجانب الروحي لدى الإنسان.

ومن آخر ما قرأتُ في هذا الموضوع ما نشرته جريدة «المسلمون» في تحقيق صحفي عن حوادث شفاءٍ حدثت لمرضى بعد أن يئس الأطباء من شفائهم^(١).

فالشفاء بيد الله تعالى يخلقه عند تعاطي أسبابه كتناول الدواء، ويخلقه أيضاً من دون أسباب بقدرته ومشيئته، فلا ينبغي لأحدٍ أن يئس من رحمة الله تعالى، والإنسان ليس مادةً فقط، بل هو روحٌ ومادةٌ، والروح هي الجانب المهم في تكوينه، ومع ذلك فهو لا يعلم شيئاً عنها.

وقول يوسف ﷺ:

﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ يدل على شدة ثقته بتحقيق ما يقول؛ إنه على يقين أن أباه سيشفى ويرجع بصيراً كما كان؛ لأنه يكلمهم بلسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والوحي لا يخطئ أبداً، لأنه من العليم الخبير سبحانه.

ونلاحظ كيف تأدب ﷺ مع أبيه بقوله:

(١) انظر: جريدة المسلمون، عدد (١٩٠)، تاريخ ١٨/٢/١٤٠٩ هـ.

﴿وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، ولم يقل: وأتوني بأبي، فأبوه نبي كريم لا يأتي إليه إلا إذا أذن الله تعالى له بذلك، كما سبق بيانه، ولهذا سكت عن أبيه مفوضاً أمر حضوره إلى مصر إلى ربه سبحانه.

• ربح يوسف وأثار الأنبياء:

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفِيدُونِ﴾.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ أي: انفصلت عن البلد التي كانت فيها وغادرتها.

﴿قَالَ أَبُوهُمْ﴾ لمن كان حوله من الأهل والأحفاد:

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ أي: إني لأشم رائحة يوسف، وعبر بكلمة (أجد) لتأكيد منها، رائحة يوسف موجودة حقيقة في حاسة شمّه، وهو يحس بها حقيقة لا تخيلاً، كما هو حال العشاق المتيّمين، كقول أحدهم:

وإني لأستشفي بكلّ غمامة يهبّ بها من نحو أرضك ريح
وقول الآخر:

ألا يا نسيم الصبح ما لك كلّما تقرّبت منا فاح نشرّك طيباً
كان سُلَيْمَى نُبَّتْ بِسِقَامِنَا فَأَعْطَنَكَ رِيَّاهَا فَجِئْتَ طَبِيباً

ومثله في الشعر كثير، وكلّه من المبالغات والتخيّلات، لكن قول يعقوب ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ حقيقة وجدّها نبي كريم فأخبر عنها.

كيف وجدّها؟ وكيف ميّزها عن غيرها؟ وكيف تذكّرها وقد مرّ على مفارقتها ليوسف أكثر من عشرين عاماً؟.

والجواب: إنّها أمرٌ معجز، أوجدها الله تعالى بقدرته لنبيّه الكريم يعقوب ﷺ، فهي معجزة له وحده، ولهذا لم يجدّها من كانوا معه، ولم يشعروا بها، وهو ما جعل يعقوب ﷺ يستدرك قائلاً لهم:

﴿لَوْلَا أَنْ تُفِيدُونِ﴾ أي: لولا أن تنسبوني إلى الفئد - وهو فساد العقل بسبب تقدّم العمر - لصدّقتموني.

ولقد حدث ما توقعه ﴿٩٥﴾ منهم:

﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ ﴿٩٥﴾.

أي: والله إنك لا زلت متمسكاً بخطئك القديم، وهو توقع لقاء يوسف ورؤيته.

﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٦﴾.

﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ حاملُ القميص.

﴿أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ أي: رجع قوي البصر، كما كان قبل أن

يضعف بصره بسبب طول حزنه.

فالأنبياء ﴿﴾ أكمل الناس خلقاً وخلقاً، وهم معرضون كسائر البشر إلى إصابتهم بالمرض والضعف، ولكنهم لا يصابون بأمراضٍ منقّرة تنفّر الناس عنهم، وضعف البصر والعمى لا يُعدّ من الأمراض المنقّرة.

أظهر الله تعالى في قميص يوسف معجزتين ليعقوب ﴿﴾:

الأولى: عندما وجدّ ريح يوسف عندما فصلت العير من مصر.

والثانية: أنه رجع بصيراً عندما لامس القميص وجهه..

فأي سرّ جعله الله تعالى في قميص يوسف؟!.

وهذا يفسّر لنا شدة حرص الصحابة ﴿﴾ على آثار النبي ﴿﴾، فكان إذا ما توجّساً ابتدرؤوا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه، ولا يَبْصُقُ بصاقاً ولا يتنخّم نُخامةً إلا تلقوها بأكفهم، فدلّكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدرؤوها. [رواه البخاري (٢٧٣١ - ٢٧٣٢)].

وقال أنس بن مالك ﴿﴾: لقد رأيتُ رسولَ الله ﴿﴾ والحلاقُ يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقَع شعرة إلا في يد رجلٍ. [رواه مسلم

وعندما نامَ رسولُ الله ﷺ في دارِ أنسٍ، جاءت أمُّه بقارورةٍ تجمَعُ فيها عَرَقُهُ، فسألها رسولُ الله ﷺ عن ذلك، فقالت: نجعلُهُ في طيننا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ. [رواه مسلم (٢٣٣٢)].

وفي روايةٍ أخرى قالت: نرجو بركتَهُ لصبياننا. قال: «أصبِتِ».

وكان ﷺ إذا صَلَّى الغداةَ جاء خدَمُ المدينة بآتيهم فيها الماء، فما يُؤْتَى بإناءٍ إلا غمسَ يده فيها، فربَّما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. [رواه مسلم (٢٣٣٤)].

وعن طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: خرجنا وفدًا إلى رسولِ الله ﷺ، فبايعناه وصلَّينا معه، وأخبرناه أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، واستوهبناه من فَضْلِ طَهُورِهِ، فدعا بماءٍ، فتوضَّأ وتمضمضَ، ثم صبَّه لنا في إِدَاوَةٍ، وقال: «إِذَا أَتَيْتُمْ فَاكْسِرُوا بَيْعَتَكُمْ، وَاَنْضَحُوا مَكَانَهَا هَذَا الْمَاءَ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا» فقلنا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ، وَالْحَرَّ شَدِيدٌ، وَالْمَاءَ يَنْشَفُ، فقال: «مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا طَيِّبًا» فقدمنا بِلَدْنَا، وَكَسَرْنَا بَيْعَتَنَا، ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا، وَاتَّخِذْنَاهَا مَسْجِدًا، فنادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ، قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ: دَعُوهُ حَقًّا. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ثَلَاثَةَ مِنْ تَلَاعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدَهُ. [أخرجه النسائي (٧٠١)].

والثَّلعة: مجرى الماء في أعلى الوادي، وما انهبط من الأرض؛ فهي من الأضداد، والجمع: تلاع.

• تعارض وتناقض:

وأول كلمة قالها يعقوب عليه السلام بعد أن ردَّ الله عليه بصره:

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فقد كان عليه السلام على علم من الله تعالى لا يخطئ، علَّمه الله تعالى إِيَّاهُ بواسطة الوحي الذي ينزله على الأنبياء، فهو مصدرٌ كبيرٌ من أكبر مصادر الحقيقة والعلم، والإنسان لا يعرف كلَّ شيءٍ بواسطة حواسه الظاهرة المحدودة، وما يمكن أن يتعلَّمه بحواسه قليل جدًّا

بالنسبة لما يمكن أن يتعلّمه ويتلقاه من الله تعالى، وهذا ما أكدت عليه آيات السورة، كما مرّ معنا.

ولا بدّ من التنبيه هنا إلى أنّ بعض المتأخرين ممن كتبوا في تفسير سورة يوسف، حاول صرف معاني هذه الآيات الكريمة عن حقيقتها التي وُضِعَتْ لها إلى معاني مجازية، فما وُفِّق، وجانب الصواب، ووقع في تناقض وتعارض واضحين^(١).

فالأصل الذي ينبغي التزامه في التفسير أن تُحْمَلَ الكلمات القرآنية على معناها الحقيقي، ولا يجوز صرفها إلى معنى آخر مجازي إلا بوجود صارف من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة.

فلا يجوز أن نفسّر قميص يوسف بمكانته ووجاهته في السياسة والحكم، وكيف يستقيم لنا هذا المعنى والله يقول: ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾؟! فما فائدة اسم الإشارة إذا لم يكن ﴿يُشِيرُ بِهِ إِلَى قَمِيصِهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ، وَسَلَّمَهُ لِإِخْوَتِهِ﴾؟!

وكيف يقول لهم: ﴿فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي﴾؟ إذا كان مراده المكانة والوجاهة التي كانت له في مصر؟! فهل المكانة والوجاهة من الأشياء المادية التي تلقى إلقاء؟ أم تنقل نقلاً ويتحدث بها؟.

والأنبياء ﷺ لا يهتمون بالمراتب والسلطان، ولا يحفلون بالوجاهة والمكانة، فيوسف لا يهتم لها كل هذا الاهتمام حتى يكلف إخوته أن ينقلوا أخبارها إلى أبيه، ويعقوب ﷺ نبيّ كريم أيضاً، لا يهتم بكل هذه الأمور الدنيوية حتى يفرح بها فرحاً يرد له بصره، وهل وجد يعقوب راحة يوسف ﷺ من خلال مكانته وسلطانه أم من قميصه؟! اللهمّ إنني أبرأ إليك من مثل هذا التخليط وسوء الفهم.

• تأويل الرؤيا:

وبادر إخوة يوسف يطلبون من أبيهم أن يسأل الله تعالى المغفرة لهم معترفين بذنوبهم:

(١) انظر: مؤتمر تفسير سورة يوسف: ١٢٦٥/٢.

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾﴾.

ولم يُجِبْهُمْ ﷺ إلى طلبهم مباشرة، بل أخره إلى وقت آخر، كأنه ﷺ أراد أن يشعرهم بفداحة ذنبهم.

أو: أنه أخر الاستغفار إلى وقت تُرجى فيه الإجابة أكثر كوقت السحر.

أو: لعله ﷺ أخره حتى يلتقي بيوسف ويراها ويطمئن عليه، فما رآه كمن سمعا:

﴿قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾﴾.

وتدل الآية على جواز طلب الاستغفار من أهل الصلاح والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤].

وَرَحَلَ يَعْقُوبَ وَأَبْنَاؤُهُ إِلَى مِصْرَ:

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾﴾.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ أي: ضمَّهما ﷺ إليه.

وبدل ظاهر الآية على أن أمه كانت حية؛ خلافاً لما ذهب إليه أكثر المفسرين، فإنهم قالوا: ماتت أمه قبل أن تبدأ أحداث القصة، وتأثروا بذلك بما يروى عن بني إسرائيل من أخبار، وهي أخبار لا ثقة بها، كما سيأتي، والأصل حمل الكلام على حقيقته، ولم تُذكر في القصة لأنه لم يكن لها دور في حوادثها.

﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ أي: ادخلوا مصر دخول المستوطنين

بها بلا خوفٍ من أحدٍ، فأنتم آمنون.

أو: لعله ﷺ خرج لاستقبالهم إلى حدود بلاد مصر، وقال لهم ذلك ثمة.

وكرَّم ﷺ والديه، وأجلسهما على السرير الذي كان يجلس عليه:

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾.

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ والظاهر أنه سرير مرتفع عما حوله، ولا يجوز للولد أن يجلس في مجلس مرتفع عن مجلس والديه.

﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ أي: وانحنى والدا يوسف وإخوته ليوسف انحناء التواضع والتحية، وكان هذا جائزاً في شريعتهم، وهو محرم في الإسلام.

﴿وَقَالَ يَأْتِبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ وهي التي ذكرها سبحانه في أول السورة.

﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ صدقاً.

فهي رؤيا تنبئية صادقة، وقد علم يعقوب ﴿﴾ صدقها منذ سمعها من يوسف، ولهذا كان يقول: ﴿وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾ فالرؤيا الصادقة وسيلة من وسائل العلم تقرب للإنسان حقيقة الوحي الذي يتلقاه الأنبياء ﴿﴾.

ثم تحدّث ﴿﴾ بنعم الله تعالى عليه بعد مفارقتة لأبيه، فقال:

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾، ولم يذكر ﴿﴾ إحسان الله تعالى بتيسير إخراجهم من الجُبِّ حتى لا يعرض بإخوته.

﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ أي: البادية التي كانوا يقيمون بها، والواقعة بأطراف بلاد الشام الجنوبية.

﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ أي: أفسد الشيطان ما بيني وبين إخوتي. ولا تسلط للشيطان على يوسف ﴿﴾؛ لأنه نبي كريم، وإنما تسلط على إخوته كما مر معنا، مما يؤكد أنهم لم يكونوا أنبياء.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ أي: إنه تعالى لطيف في تدبيره، لما يريد، يلفظ بعباده من حيث لا يعلمون، ويرفق بهم.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بأحوال عباده.

﴿الْحَكِيمُ﴾ في تدبير أمور خلقه.

• أمنية يوسف:

ثم توجه ﷺ إلى الله تعالى بهذا الدعاء الخاشع الضارع:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نُوَفِّي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصِّلِحِينَ﴾.

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ قَدَّمَ ﷺ بين يدي دعائه اعترافه بفضل الله تعالى عليه بما أعطاه من الملك والسلطان، وبما علَّمه من علوم تعبير الرؤيا.

﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يا مبدع السموات والأرض وخالقهما على غير مثال سبق.

﴿أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي: أنت متولِّي أمري كلَّه في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

وبعد هذا الشناء والتفويض رفع ﷺ إلى ربِّ العزة سُؤله:

﴿نُوَفِّي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصِّلِحِينَ﴾ واشتمل على أمرين:

أولهما: ﴿نُوَفِّي مُسْلِمًا﴾ أي: أُمِنتي وأنا مستسلمٌ لأمرِك ومشيئتك وحدك، وهي أمنية كل مؤمن بالله تعالى، أن يموت على الإسلام الكامل له ﷺ كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

فالموت على الإسلام مطلبٌ عزيز ونفيسٌ وشريفٌ، حتى تشوّفت إليه نفسُ الكريم ابنِ الكريم يوسف ﷺ، إنه ﷺ يتَّهَمُ نفسه، ويخشى أن ينزلَ به الموتُ وهو في حال غفلةٍ عن ربه، وإذا كان هذا حالُ النبيِّ الكريم فما حالنا نحن؟! ولهذا كان النبيُّ ﷺ يكثر من القول تعليمًا لنا: «يا مقلِّبَ القلوبِ، ثَبِّتْ قلبي على دينك» [رواه مسلم (٢٦٥٤)].

وهو ما علّمنا إياه ربّنا بقوله الكريم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

وثانيهما: ﴿وَالْحَقِّي بِالصَّدِيقِينَ﴾ في الرفيق الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء الذين ذكرهم تعالى في قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٩٦].

وهم الذين طلب النبي ﷺ اللحاق بهم وهو وجودُ بأنفاسِهِ الأخيرة، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما نزل برسول الله ﷺ ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى» فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله ﷺ. [رواه البخاري (٤٤٤٩)].

تلك هي أُمِّيَّةُ يوسف عليه السلام، عزيز مصر، وصاحب سلطانها وخيراتها: الموتُ على الإسلام، واللاحقُ بقافلة الصالحين الأبرار، أصحاب الرفيق الأعلى.

أسألك ربّي الوفاة على الإسلام واللاحق بالصالحين.



الفصل الثالث

تَعْقِيَّاتٌ عَلَى قِصَّةِ يُوسُفَ ﷺ

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا دَعْوُكَ لَلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي وَسِعَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرًا فَتَنَجَّىٰ مِنْ شَأْنٍ وَلَا يُرَدُّ بِأُسْنَاءِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَتْ فِي قِصَّتِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾﴾ .

• التعقيب الأول:

وبعد أن فرغت آيات السورة من قصة يوسف ﷺ أوردت بعدها سبعة تعقيبات :
كان أولها في قوله تعالى وهو يخاطب النبي ﷺ :

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ .

﴿ذَلِكَ﴾ الذي تقدم من قصة يوسف .

﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ الغائب عنك، والذي لا تعرفه إلا بالوحي؛ ولهذا قال بعده: ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ أي: نُزِّلْهُ عَلَيْكَ بالوحي، وهو ما أرادت السورة أن تؤكد كحقيقة واقعة بآثاره المحسوسة الملموسة، وقصة يوسف وما فيها من أخبار الغيب من آثار الوحي المحسوسة الملموسة.

وقد جاء التعقيب الأول هذا متفقاً تمام الاتفاق مع ما قرره سبحانه في صدر السورة بقوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾.

فلولا الوحي ما عرف النبي ﷺ القرآن الكريم، وما وقف على ما فيه من أخبار وأحداث ماضية غائبة عنه، فبين رسول الله ﷺ وبين الزمن الذي حدث فيه حوادث قصة يوسف أكثر من ثلاثة وعشرين قرناً، وكان عليه الصلاة والسلام أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بين قوم أميين، يغلب عليهم الجهل، وبعيداً عن مواقع أحداث القصة؛ ولهذا قال تعالى له:

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ أي: لدى إخوة يوسف.

﴿إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾ على إلقاء يوسف في الحب.

﴿وَهُمْ يَكْذِبُونَ﴾ بيوسف عليه السلام.

اختار سبحانه ذكر هذا المشهد من مشاهد قصة يوسف؛ لأنه كان أخفى مشاهدتها وحوادثها، فقد بالغ إخوة يوسف عندما مكروا به في إخفائه، ورغم هذا أظهره العليم الحكيم، الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم كل غائبة في السموات والأرض، وأعلم به النبي ﷺ بالوحي المنزل عليه بعد ألفين وثلاثمائة سنة من زمن وقوعه؛ فهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وقوله أيضاً: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٤٤] وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ [٤٥] وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [القصص].

فالوحي إذاً مصدرٌ من مصادر المعرفة والعلم، وهو مصدرٌ يقيني لا يخطئ أبداً، ولا مجالَ لإنكاره؛ لأنه يحمل في مضمونه مؤيّدات صدقه، وشواهد وقوعه وصحّته.

● قصة يوسف بين القرآن والتوراة:

وقد زعم بعض المستشرقين والمتأثرين بهم أن النبي ﷺ قد استقى هذه الأخبار من التوراة، وهذا الزعم باطل من وجوه كثيرة:
أولاً: ليس ثمة دليلٌ واحدٌ يثبت وقوعه.

ثانياً: كان عليه الصلاة والسلام أمياً، لا يقرأ ولا يكتب.

ثالثاً: عاش عليه الصلاة والسلام في مكة بعيداً عن أهل الكتاب وعن مواقع القصة في مصر وفلسطين.

رابعاً: القصة عبرية في أبطالها، وقد كانوا يتكلّمون بعدة لغات: العبرية والآرامية والمصرية القديمة، بينما ذكرت القصة في القرآن الكريم باللغة العربية وبأعلى أساليب البلاغة والفصاحة عند العرب، كما قال سبحانه في أولها: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢].

خامساً: هناك فروق جوهرية كبيرة بين ما ذكره القرآن الكريم عن حوادث القصة، وبين ما هو موجود في التوراة، ولو كان النبي ﷺ اقتبسها من التوراة كما زعموا لما وجدت هذه الفروق، وفيما يلي بعضها:

١ - لم يذكر القرآن سوى رؤيا واحدة ليوسف، وهي رؤياه للشمس والقمر والكواكب، ولم يذكر أنه قصّ رؤياه على إخوته، بينما تذكر التوراة له رؤيا ثانية سابقة على هذه الرؤيا، وهي أنه رأى نفسه مع إخوته في الحقل، ومع كل واحد حزمة، وأنه رأى حزم إخوته سجدت لحزمته، وفيها أيضاً: أنه قصّها عليهم، وقصّ عليهم أيضاً رؤياه الثانية.

٢ - ذكرت التوراة أن يعقوب انتهر ولده يوسف عندما قصّ عليه رؤياه،

وقال له: هل نأتي أنا وأهلك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟! بينما القرآن ذكر أنَّ يعقوبَ أثنى على ولده يوسف، وتنبأ له بمستقبل باهر.

٣ - ذكرت التوراة أنَّ يوسف ذهبَ مع إخوته إلى المرعى بأمر أبيه، بينما ذكر القرآن أن يعقوب عليه السلام كان يخشى على ولده من الذهاب مع إخوته، وأنه ما أرسله معهم إلا بعد طلبهم وإلحاحهم.

٤ - مرَّ معنا في القرآن أنهم جاؤوا أباهم عشاءً ليكون بعد أن جعلوا يوسف في الجبِّ، وهم يحملونَ القميصَ، بينما ذكرت التوراة أنهم أرسلوا القميصَ إلى أبيهم بواسطة رسول أرسلوه إليه.

٥ - ذكر القرآن أن يعقوب قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨]، وفي التوراة أنه مزَّق ثيابه، ولبس مسحاً وناح على ابنه أياماً كثيرة.

٦ - ذكر القرآن أنَّ وَارَدَ السيارة أخرجَ يوسف من الجب، وفي التوراة أنهم سحبوه منها وباعوه للقافلة.

٧ - لم تذكر التوراة وصيةً عزيز مصر لزوجته بيوسف ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [يوسف: ٢١].

٨ - لم تذكر التوراة عند المراودة تغليقَ الأبواب، وذكرت أنَّ يوسف هرب وحده إلى الباب، وأنها لم تلتحق به، وأنها أمسكت ثوبه فتركه في يدها.

٩ - ذكرت التوراة أنَّ عزيزَ مصر حمي غضبه عندما اتهمت زوجته يوسف، بينما القرآن الكريم ذكر ما يخالف ذلك.

١٠ - لم تذكر التوراة شيئاً عن كلام النسوة وحادثة تقطيع الأيدي، كما أنها لم تذكر دعوة يوسف صاحبي سجنه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد.

١١ - وصف القرآن حاكمَ مصر بالملك، بينما وصفته التوراة بفرعون.

١٢ - في القرآن أنَّ يوسف عبَّرَ رؤيا الملك للساقى وهو لا يزال في

السجن، بينما في التوراة أنَّ فرعون أرسلَ إليه وأخرجَه من السجن، ثم قصَّ عليه حلمه فعبره يوسف له.

١٣ - لم تذكر التوراة قول يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾ [يوسف: ٥٥].

١٤ - ذكرت التوراة أنَّ إخوة يوسف سافروا إلى مصر مرَّتين، وأنه أظهرَ لهم أمره في المرة الثانية، بينما مرَّ معنا في القرآن أنهم سافروا إلى مصر ثلاث مرات، وأظهر لهم أمره في المرة الثالثة.

١٥ - صرَّح القرآن بأنَّ الذين سجدوا ليوسف هم أبواه وإخوته، بينما ذكرت التوراة أن الذين سجدوا ليوسف هم إخوته فقط بعد موت أبيهم^(١).

• التعقيب الثاني:

ومع كلِّ هذه الحقائق التي أوردتها السورة، والتي تؤكِّد ظاهرة الوحي ووقوعها، ونزول القرآن الكريم على النبي ﷺ بواسطة الوحي، مما يدلُّ على صحة نبوته وصدق رسالته، نرى كثيراً من الناس يعرضون عن هذه الحقائق وينكرونها ويجادلون فيها، ويشيرون بالشبهات حولها، ولهذا جاء التعقيب الثاني على قصة يوسف في قوله تعالى:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

فمهما كنتَ حريصاً على إيمانهم وتصديقهم، فقرَّبتَ لهم الحقائق، وحشدتَ لهم البراهين القطعية، والحجج البالغة، فإنَّ أكثرهم يبقى مُعْرِضاً عن الحق مُعَانِداً له.

وهي حقيقة واقعة ملموسة ومشهودة في كلِّ عصر من عهد النبي ﷺ وحتى يومنا هذا، فلا عَجَبَ بعد ذلك أن نرى في عصرنا المادي الحاضر أقواماً

(١) انظر: مؤتمر تفسير سورة يوسف: ١/١٢٢، عن الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين.

ينكرون ظاهرة الوحي، ويستبعدون حدوثها، بل ينكرون الجوانب الروحية في الإنسان، كما نرى أيضاً مَنْ ينكُرُ نبوة النبي ﷺ وصحة رسالته، زاعمين أنه اقتبس ما في القرآن الكريم من أخبار من كتب أهل الكتاب، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون، وما حملهم على هذه المزاعم الباطلة إلا التعصُّب الأعمى المذموم، وإنَّ قوله تعالى في هذا التعقيب: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ لدليل على أنه كلام العليم الخبير الذي وسع علمه كل شيء في كل زمان ومكان.

• التعقيب الثالث:

وجاء التعقيب الثالث على قصة يوسف ينزّه النبي ﷺ عن أي غرض مادي، فدعوته عليه الصلاة والسلام كدعوة جميع المرسلين قبله منزهة عن الأغراض الدنيوية المادية التي جعلها المعاندون لدعوته هدفهم الكبير، الذي يسعون وراءه في حياتهم، ويضحون من أجله بكل حقيقة، قال تعالى يخاطب النبي ﷺ:

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.

وهذا دليلٌ يدلُّ على صدقه عليه الصلاة والسلام: لقد فتح الله عليه فتوحاً كبيرة، وجاءته أموالٌ كثيرة، وغنم غنائم عظيمة، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة، وليس في بيته شيء يأكله ذو كبدٍ حرّ، إلا شطر شعيرٍ على رفِّ حُجرة السيدة عائشة عليها السلام ^(١).

ولمّا طلب منه أمهات المؤمنين أن يوسّع عليهنّ في النفقة بعد أن فتح الله عليه، هجرهنّ عليه الصلاة والسلام شهراً، واعتزلهنّ حتى أنزل الله عليه قوله الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ ^(٢) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُحِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب].

(١) انظر: السيدة عائشة أم المؤمنين، للمؤلف، وهو من إصدارات دار القلم بدمشق.

فمن يفعل ذلك غير الأنبياء ﷺ؟! لَمَّا ملك يوسف ﷺ كنوزَ مصرَ وخيراتها، وأصبحَ الحاكمَ الحقيقي فيها، سأل الله تعالى أن يرحل عن الدنيا ليلحقَ بقافلة الصَّالحين في الرفيق الأعلى، وما سأل ذلك عندما كان مُمتَحَنًا في الجب والسجن، بل سأل ذلك وهو متربِّع على سُدَّة الحكم في مصر وبيده مفاتيح خزائنها وخيراتها، وكذلك فعل نبينا ﷺ عندما شعر أنَّه بَلَغَ دعوته، وأدى أمانته، وعلم أنها أصبحت في أيِّدِ أمانة ستحملها بعده إلى أطراف الدنيا، اختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى.

• التعقيب الرابع:

وما أكثر البراهين والبيِّنات في القرآن الكريم، وما أكثرها أيضاً في أنفسنا وفي الكون المحيط بنا، ومع ذلك فإنَّ كثيراً منَّا يعرضون عنها ولا ينتفعون بها؛ ولهذا قال تعالى في التعقيب الرابع:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

أي: ما أكثر الدلائل التي يشاهدونها، ولا يتفكرون فيها، ولا ينتفعون بها. وما أصدق هذه الآية الكريمة في أولئك العلماء الباحثين في المخابر والمراصد ومراكز البحث العلمي، وهو يشاهدون كثيراً من آثار قدرة الله تعالى وحكمته في هذا الكون، ومع ذلك تراهم لا يؤمنون بمبدعها وخالقها سبحانه!. وقد يقول قائل: كيف نقول: إنَّ أكثر الناس لا يؤمنون بالله تعالى ولا ينتفعون بما يشاهدون من آثار قدرته، وقد مرَّ معنا في آيات السورة ما يدل على إيمان أكثرهم بالله تعالى، فالنِّسوة اللاتي قَطَّعن أيديهن قُلْنَ: ﴿حَسْبُ لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٣١] وهنَّ نساء الطبقة المترفة في مصر، وهذا يدلُّ على أنَّهنَّ كُنَّ يعرفن الله تعالى؟!.

وأقول: لقد ذكرتُ هذا في موضعه وبيَّنتُ وجهه، وقد زادته الآية التالية وضوحاً:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾.

فهم يقرّون بوجود الله تعالى - فما أنكر وجود الله تعالى إلا حَفَنَةً من الماديين والدهريين - ولكنهم مع إقرارهم بوجوده يشركون بعبادته وطاعته، وما أرسل الله تعالى الرسل ليقولوا للناس: آمنوا بوجود الله تعالى، فالإيمان بوجوده سبحانه فطرةً مركوزةً في فطر الناس، عرفتها كل الأمم والشعوب، وإنما أرسل الله تعالى الرسل ليقولوا للناس: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] أي: اعبدوه وحده وأطيعوه وحده، ولا تعبدوا غيره من صنم أو وثن أو حاكم أو شيطان أو ملك أو ولي أو نبي.

ومرّ معنا قول يوسف لصاحبي سجنه: ﴿يَصْحَبِي السِّجْنِ أَبْرَأَبَاسُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّحْتُمُوهَا أَتَشْرَعُونَ بِهَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف].

فتأمل الانسجام والاتفاق بين ما حكى الله من كلام يوسف ﷺ وبين ما جاء في التعقيب على القصة: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

ولابدّ لأولئك المعرضين عن الأدلة والبراهين ذوي العقول المغلقة، والمشاعر الغليظة المتبلّدة من أسلوب آخر يهزّ مشاعرهم، لعلّها تفتّح على الهدى وتقبّل الرشاد، وهو أسلوب الترهيب مما ينتظرهم من العذاب في الدنيا والآخرة:

﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ أي: نازلة ومصيبة تنزل بهم فجأة. ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أو يأتيهم يوم القيامة بأهواله وأفزاعه، وهم لا يشعرون بإتيانه وغير مستعدين له. فهو كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ

الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾
[النحل: ٤٥].

● التعقيب الخامس:

وجاء التعقيب الخامس يأمرُ النبي ﷺ أن يبين للناس حقيقة الطريق الذي يسير عليه في الدعوة إلى الله تعالى:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٠٨).

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ فالدعوة إلى الله تعالى بأسلوب عقلي علمي أساسه الحجة والبرهان هي سبيلي الذي أسير عليه، فالإيمان بالله يقوم على الإقناع بالحجة والبرهان، لا بالإكراه بالسيف والسنان، ولا بواسطة التهويلات والشعوذات وإحاطة الإنسان بهالة من الافتراءات والأكاذيب.

دعوة الإسلام دعوة واضحة بيّنة صريحة، تستند إلى الحجج والبراهين والأدلة العقلية والنقلية، وهي دعوة مفتوحة مستمرة إلى قيام الساعة، فلا تنتهي وتموت بموت النبي الخاتم ﷺ، بل هي مستمرة بعده يحملها أصحابه وإخوانه المؤمنون برسالته.

﴿أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ إلى يوم الدين.

وتصدير الآية بـ ﴿قُلْ﴾ يدلُّ على حقيقة الوحي الذي يقوم على تلقي النبي ﷺ من ربه ﷻ، وقد تكرر مثل هذا الاستهلال للآية كثيراً في القرآن، حتى بلغ عدد الآيات المصدرة بـ (قل) أكثر من ثلاثمئة آية، وكلُّ ذلك يؤكّد تلقي النبي ﷺ للقرآن الكريم من مصدرٍ خارجٍ عنه، منزّه عن كل صفات النقص.

﴿وَسُبْحَنَ اللَّهُ﴾ أي: وأنزهه الله وأجلّه وأعظمه وأقدسّه عن أن يكون له

شريك، أو نظير، أو عديل، أو نديد، أو ولد، أو والد، أو صاحبة، أو وزير، أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبيراً^(١).

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لأنني بريء منهم، ومن كل مظاهر شركهم وكفرهم. ودعوته عليه الصلاة والسلام هذه ليست بدعاً بين دعوات الأنبياء قبله، بل هي مكملّة وخاتمة لها، وكما أوحى الله إليهم أوحى إليه:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٠٩).

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ فالأنبياء رجال أوحى الله إليهم كما أوحى إلى النبي ﷺ، واختارهم من أهل المدن كما اختاره عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة أم المدن وأفضلها وأقدسها، فلماذا ينكر كثير من المستشرقين ظاهرة الوحي بالنسبة للنبي ﷺ، بينما يُقرّون بها وينزلوها على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء؟!.

ثم وَجَّهَت الآية الدعوة للمعارضين والمعاندين إلى الاعتبار بآثار الأمم المكذبة المعارضة:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: فيعتبروا بآثارهم التي ما زالت باقية بعدهم، فهي كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

فآثارهم تدل على أن الله تعالى أهلكتهم ونجى رسله والمؤمنين كما جاء في قوله: ﴿فَبَشِّرْ نَبِيَّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣]؛ فالعاقبة الطيبة لهم في الدنيا والآخرة، كما مر معنا بالنسبة ليوسف عليه السلام:

﴿وَلَذَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

• التعقيب السادس:

ومهما اشتدت المحن، وطال عليها الزمن، فلا بد أن يأتي الله تعالى بعدها بالفرج، فكلُّ آتٍ قريب، والصبحُ غيرُ بعيدٍ، لقد امتدت محنة يوسف عليه السلام أكثر من عشرين سنة، ثم جعل الله العاقبة الحميدة الطيبة له، فلا يأسَ من رحمة الله تعالى ولا قنوط، فالنصرُ قد يتأخَّرُ، والفرجُ قد يتراخى، والأمرُ منوطٌ بمشيئته تعالى وقدرته، والله سبحانه لا يعجل لعجلة عباده:

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ وَلَا يَرُدُّ
بِأَسْنَانٍ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾.

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ أي: استيأس الرسل من إيمان قومهم، وأيقنوا أنهم كذَّبُوهم، وأنهم لن يصدِّقوهم، فالظن هنا بمعنى اليقين كما مرَّ معنا في قوله: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾ [يوسف: ٤٢].

فقد لبث نبيُّ الله نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ثم بعد أن يئسَ من إيمان قومه دعا عليهم قائلاً: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْسُدُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [نوح].

فعندما تشتدُّ المحنة يأتي الفرج من الله تعالى، والمؤمنون في أشدِّ حالات الافتقار إلى رحمته سبحانه ونصره، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ فجأة على غير انتظار.

﴿فَنُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ﴾ نجاته، وهم النبي ﷺ والمؤمنون معه.

﴿وَلَا يَرُدُّ بِأَسْنَانٍ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: ولا يُردُّ عذاب الله إذا نزل عن القوم

المجرمين.

● التعقيب السابع:

ثم ختم الله تعالى آياتِ السورة بقوله الكريم:

﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ فما ذكرتِ القصةُ إلا لِمَا فيها من العبر والعظات، يدرُّكُها وينتفعُ بها أصحابُ العقول الذين يستعملون عقولهم ولا يعطلونها، ففي الآية دعوةٌ لأصحاب العقول كي يستعملوا عقولهم، ويتدبَّروا آيات القرآن الكريم، ليجدوا الأدلة القاطعة على صدق النبي ﷺ، وصحة رسالته. وقد صدرَ الله تعالى سورة يوسف بهذه الدعوة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وجاءت مرةً ثانية في ختامها لتدل على أهمية استعمال الإنسان لعقله بشكل علمي وموضوعي، ومجرَّد عن التعصُّب والهوى، فلا ينبغي المسارعةُ إلى إنكار الحقائق بحجة أنها أمور غيبية لا تدركها حواس الإنسان، فوَقائع قصة يوسف حقائق واقعية تاريخية، وليست خيالاتٍ وظنوناً وأوهاماً.

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ يُخْتَلَقُ.

﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب المنزلة.

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يحتاج إليه في الدين والعقيدة.

﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فالإيمان هو الشرط الأساس الأول للانتفاع

بآيات التنزيل الحكيم، وما فيها من حِكم وأحكامٍ وعبرٍ ومواعظ.

أسأله سبحانه أن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعلَ لنا من كلِّ همٍّ فرجاً، ومن

كل ضيقٍ مخرجاً، إنَّه هو السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى

آله وأصحابه والتابعين.



تفسير سورة الرعد الأسباب والمسببات في سورة الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

موضوع السورة

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد اهتمت سورة الرعد بموضوع من أخطر الموضوعات في الاعتقاد، زاغت بسببه عقائد كثير من الناس عن الصراط المستقيم، وهو موضوع الأسباب، وارتباطها بالمسببات.

مهّدت الآيات في السورة لبيان الاعتقاد الحق ببيان كمال قدرة الله تعالى وعلمه وتمايم مشيئته، ونفاذها في جميع المكونات، من السماوات التي رُفعت بقدرته تعالى بغير عَمَد، إلى الشمس والقمر المسخَّرين بقدرته ومشيئته، إلى الأرض الممدودة وما فيها من جبال وأنهار، إلى الثمرات وما فيها من اختلاف في الخصائص والصفات، فهو سبحانه الذي يدبّر الأمر ويفضّل الآيات، فلا خالق سواه، ولا مدبّر غيره، وعلمه تعالى وسع كلّ شيء، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فلا يتحرك في الكون كلّ متحرّك؛ ولا يسكن

ساكنٌ؛ إلا بعلمه وقدرته ومشيتته ﷻ، فهو الذي يُرينا البرقَ خوفاً وطمعاً، وهو أيضاً الذي يُنشئُ السحابَ الثقال.

وليست الأسباب إلا نواميس أبدعها الله سبحانه بحكمته، تجري الظواهر الكونية عليها بمشيئته وقدرته، فلا تأثير لها إلا إذا وافقت قدره تعالى وتدبيره، فله وحده الخلق والتدبير، والتأثير والتخصيص، والجميع خاضعون لمشيئته، وتحت قهر قدرته، والأسباب الظاهرة والخفية لا تخلق ولا تؤثر، ومشيئته جلّ وعلا دائماً النافذة الغالبة: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ﴾ [الرعد: ١١].

وللإنسان كسبٌ واختيارٌ، وكسبه واختياره ليس سوى أسباب لما قدره الله تعالى عليه بسابق علمه ومشيتته، ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتكل على ما سبق به علمه تعالى، فهو غيبٌ عن الإنسان، بل عليه أن يحرص على التمسك بما كُلف به من أمر الله تعالى التشريعي، وفي الوقت نفسه يرضى بأمره القدري، أولئك هم المستجيبون لدعوته، الراضون بشريعته، المطمئنون بذكره، لهم بسبب تحصيلهم لهذه الأسباب النتائج الطيبة والعواقب الحميدة، لهم حسن المآب وعقبى الدار.

أسأله تعالى أن يجعلنا منهم، ويثبتنا على الحق، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].



تفسير سورة الرعد

الأسباب والمسببات في سورة الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَرْءُ يَكُ أَهَيْثَ أَكْتَبَ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ السَّنْسَنَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَاوِرٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٤﴾ وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعْنَا لِفَىٰ خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٥﴾ وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالْسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧﴾ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٨﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِلُوهُمَا مَا يَأْفِكُمُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢﴾ وَيَسْجِعُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتُخَذُّمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ جَلِيلٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ إِلَهَادُ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۖ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ طُيُورًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمَلَائِكَةُ يُدْخِلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَقَابٍ ﴿٢٩﴾ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أَمَةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِصِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ

كَفَرُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْعِمَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّظِرُهُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ هَلُمَّ عَذَابِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ
وَاقٍ ﴿٣٤﴾ * مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُمُهَا تِلْكَ
عُقْبَى الَّذِينَ أَتَقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا
وإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَلِكَ أُنزِلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِبُ
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ
وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ
نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَن عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾ .

• الْخَلْقُ وَالتَّدْبِيرُ:

﴿الْمَرْ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١).

بدأ الله تبارك وتعالى سورة الرعد بالأحرف النورانية المقطعة:

﴿الْمَرْ﴾ كما بدأ السور التي قبلها: يوسف وهود ويونس، والتي بعدها:

إبراهيم والحجر، بُدئت كلها بقوله تعالى: ﴿الرَّ﴾ وخصت الرعد بزيادة حرف الميم، ولا شك أن لهذه الحروف دلالاتها ومعانيها، وتدل زيادة المبنى على

زيادة المعنى، ممَّا يدلُّ على أنَّ لسورة الرعد ميزة تمتاز بها على ما قبلها وما بعدها من السور.

﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي: تلك آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها^(١) فكانَّها نفسُ الكتاب، وليست سورة من سوره، فهي من أعاجيب السور القرآنية التي تأخذ في نفس واحد، وإيقاع واحد، وجوُّ واحد، وعطرٍ واحدٍ، من بدئها إلى نهايتها^(٢).

﴿وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ أي: والقرآن الكريم المنزَّلُ إليك من ربك كلُّه حق ثابت لا شك فيه، فليس الكمالُ لسورة الرعد وحدها، وإنما هو وصفٌ ثابت للقرآن الكريم كله.

ومع كماله وقوة دلائله وبراهينه فإنَّ كثيراً من الناس يعرضون عنه، ولا يؤمنون به بسبب قلة النظر وعدم التدبر:

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: لا يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله أنزله على النبي ﷺ.

ثم شرعت الآياتُ ببيان كمال قدرة الله تعالى، وأنها وحدها المؤثرة في الموجودات كلها، كما أنَّ مشيئته تعالى وحدها هي النافذة في جميع المكونات:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوفَّقُونَ﴾.

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ أي: الله ﷻ بقدرته الكاملة خلق السماوات مرفوعةً بالنسبة إلى الأرض بغير عمد - كما ترونها - فهي مرفوعة مباشرة بقدرته تعالى ومشيئته بغير أسبابٍ تؤدي إلى رفعها، كما في قوله

(١) تفسير النسفي: ٤٦٦/٣.

(٢) في ظلال القرآن: ٢٠٣٩/٤.

سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١].

وقوله ﷻ أيضاً: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥].

وقوله ﷻ أيضاً: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْفَنِّ فِي الْأَرْضِ رَوْسَى أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [لقمان: ١٠].

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: على الوجه اللائق بجلاله وكماله ووحدانيته - كما مر معنا -.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ذللهما لمنافع عباده ومصالح بلاده، وهما يجريان بقدرته تعالى ومشيتته إلى وقت معلوم ينتهيان إليه ولا يجاوزانه، فهما جرمان مقهوران محكومان لقاهر عليم حكيم.

﴿يَذَرُ الْأَمْثَرَ﴾ أي: الله وحده يدبر أمر المخلوقات كلها، فلا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا بمشيئته وقدرته ﷻ، فله وحده الخلق والتدبير، ولا خالق سواه، ولا مدبر غيره.

﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي: يبين الدلائل الدالة على وحدانيته، وكمال قدرته، وتمام مشيئته.

﴿لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ أي: لعلكم تصدقون تصديقاً لا شك فيه بلقاؤه تعالى، والمصير إلى حكمه، وأمره بعد الموت، فالقادر على الخلق والتدبير قادرٌ على الإعادة والجزاء، فأنتم في قبضة قدرته تعالى، وتحت قهر مشيئته في الحياة وبعد الممات.

• التأثير والتخصص:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَتَنَهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَىٰ الْأَيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣).

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ أي: الله وحده الذي بسط الأرض، وجعلها ممتدة

بالنسبة للإنسان، ومع أن شكلها الكلي كروي، إلا أنه تعالى جعلها بحكمته وقدرته مبسطة للإنسان، ممتدة امتداد نظره، فهذا دليل على كمال قدرته وحكمته، ولهذا قال: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٠﴾﴾ [الغاشية].

وبهذا المد والبسط للأرض تمكن الإنسان من العيش عليها، ومن الثقل في جنباتها، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِيَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾﴾ [نوح].

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴿٢١﴾﴾ أي: جعل تعالى في الأرض جبالاً ثابتة وأنهاراً جارية.

وكثيراً ما يقرن سبحانه بين الجبال والأنهار في آيات كثيرة؛ منها: ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾﴾ [النحل].

ومنها أيضاً: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْ خِلَافَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ [النمل].

ومن المعلوم أن الجبال تمد الأنهار بالماء، إذ ينبع أكثرها من سفوح الجبال. ﴿وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلْ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴿٢٢﴾﴾ أي: جعل سبحانه في الأرض من كل الثمرات زوجين اثنين، كل واحد منهما زوج للآخر، يقابله ويكمله، ويتم بهما التكاثر والتوالد بقدرته تعالى ومشيتته.

فالزوجة مبثوثة في كل أنواع المخلوقات، وهي بتدبيره سبحانه ومشيتته سبب بقاء الأنواع وتكاثرها، مع أنه تعالى هو الخالق الحقيقي للأسباب والمسببات، كما في قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [يس].

وقوله أيضاً: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [الذاريات].
﴿يُعْشَىٰ الْاَيْلَ النَّهَارِ ﴿٥٣﴾﴾ أي: يغطي سبحانه الليل بالنهار، كما في قوله الكريم: ﴿يُعْشَىٰ الْاَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُكَا ﴿٥٤﴾﴾ [الأعراف].

واكتفى بذكر تغشية الليل بالنهار مع تحقق عكسه؛ للعلم به، فهو كقوله: ﴿يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الزمر: ٥].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: لقوم يتأملون هذه الظواهر الكونية، فيعلمون أنَّ لها صانعاً حكيماً عليمًا قادراً، يدبّر أمرها، ويهيئ أسبابها.

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَتٌ﴾ أي: ويوجد في الأرض قطع متقاربات في المكان، ومع ذلك فهنَّ مختلفاتٌ في الخصائص والصفات، فهذه رخوة، وتلك صلبة، وبعضها طيبة، وبعضها سبخة، وبعضها تصلح للزراع فقط، وبعضها تصلح للزراع والشجر، أو للشجر فقط، وهذا يدل على وجود مخصص، حصَّ كل قطعة بخصوصية تميزها عن غيرها.

﴿وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ﴾ أي: وفيها أيضاً جنات من أعناب وزرع.

﴿وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ﴾ أي: وفيها أيضاً نخيل، بعضها صنوان متفرع من أصل واحد، وبعضها غير صنوان، نخلة منفردة بأصلها لا صنو لها.

﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ﴾ أي: تُسقى هذه الجنات والزرع والنخيل بماء واحد.

﴿وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ أي: ومع وجود أسباب التشابه، نجعلها متفاوتةً في الطعم والرائحة واللون والحجم وغير ذلك من الصفات والخصائص، ممَّا يدلُّ على أنَّ الأسباب ليست هي المؤثرة والمخصصة، فالتأثير والتخصيص للخالق المدبر، الذي أعطى كلَّ حبة وثمره صفاتها وخصائصها، بقدرته الكاملة، ومشيتته النافذة، وحكمته الباهرة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: لقوم يعملون بمقتضى العقل.

فإنَّ العقلَ المتفكر في هذه الظواهر لا بدَّ أن يجزَمَ بوجود خالق قادر عالم،

هو وحده الذي خلق الخلق، وهو وحده الذي يدبّر أمره، وما الأسباب والصفات والطباع إلا آثار قدرته، وبديع حكمته سبحانه، فالأسباب لا تخلق، والطباع لا تؤثر كما يزعم الدهريون والطبائعيون، إنما المؤثر الحقيقي هو الله تعالى وحده، خالق الأسباب والمسببات.

● أعاجيب المعاندين:

وتوقفت الآيات فجأة عن عرض دلائل قدرته تعالى وباهر حكمته، والتفت تخاطب الإنسان المستغرق في تأمل هذه الظواهر الكونية، المتعجب من بديع الحكمة الربانية، لئنّه إلى أمور ثلاثة أكثر عجباً:

١- الأمر الأول: إنكار الكافرين قدرة الله تعالى على إعادتهم إلى الحياة بعد الموت:

﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنْآ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝﴾

﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ أي: إن تعجب ممّا ترى من عظيم قدرته تعالى وباهر حكمته ونفاذ مشيئته، فعجب قولهم:

﴿أِءِذَا كُنَّا تُرَابًا﴾ أي: بعد الموت وتمزّق أجسادنا وتفرّقها.

﴿إِنآ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: أننا نعاد ونخلق من جديد؟! وهو استفهام بعد استفهام يدل على إنكارهم لقدرته تعالى على إعادتهم إلى الحياة ثانية بعد الموت.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ أي: أولئك قد كفروا بربهم، لأنهم أنكروا قدرته على إعادتهم إلى الحياة بعد الموت، فإنّ إنكارهم هذا وصف له سبحانه بالعجز والعبث واللعب، وهو الإله القادر الحكيم العليم، يتنزّه عن كل صفات النقص والعجز.

﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ﴾ أي: وأولئك مقيّدون بأسباب الضلال، فلا يُرَجَى خلاصهم منها، كالكبّير والحسد والطمع والجشع وتغلّب الشهوات والأهواء.

﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ بسبب سوء كسبهم وإعراضهم عن التفكير في الدلائل والشواهد التي تدلهم على كمال قدرته تعالى ومشيتته.

- والأمر الثاني: الذي يُتَعَجَّبُ منه أيضاً، بيَّنه تعالى بقوله:

﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١).

﴿وَسَتَعْلَمُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي: يستعملونك بالعقوبة قبل العافية.

وذلك أَنَّ المشركين كانوا يطلبون من النبي ﷺ العقوبة والعذاب، بدلاً من السلامة والعافية، وقد حكى سبحانه ذلك عنهم في آيات كثيرة، منها قوله الكريم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦].

ومنها أيضاً: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ (١) ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ﴾ [المعارج].

وقوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ﴾ أي: والحال أنه قد مضت العقوبات في الأمم المكذبة أمثالهم، فما لهم لم يعتبروا بالأمم المعذبة قبلهم؟! والمثلات: جمع مثلة، وهي العقوبة تنزل بالإنسان، فيجعل مثلاً ليرتدع به غيره.

وليس تأخير العذاب عنهم بسبب إهمال وضعف، بل لأنه تعالى حلیم رحيم، ولهذا قال بعد ذلك:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ أي: مع ظلمهم أنفسهم.

وحقيقة المغفرة الستر، والمراد أنه سبحانه يستر المذنبين، ويؤخر عذابهم، لعلهم يتوبون عن ظلمهم، فهو ذو عفو وصفح وستر للناس، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار^(١).

فَاللَّهُ ﷻ لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ عِبَادِهِ، وهو القائل: ﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [يونس: ١١].

وهو أيضاً سبحانه شديد العقاب:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: للمصرِّين على كفرهم وفجورهم .
وبهذا يعتدل الرجاء برحمته تعالى والخوف من عقابه، كما في قوله: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٧].

- وأما الأمر الثالث المعجب: فذكره الله تعالى في قوله:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: هَلَّا أُنزل عليه معجزة من ربّه تدلّ على صحة نبوّته، وصدق رسالته.

ووجه التعجب من قولهم هذا أنّ الله تعالى أنزل على النبي ﷺ معجزة القرآن الكريم الخالدة التي تدل دلالة واضحة على صحة نبوته، وصدق رسالته، وتغني عن غيرها من المعجزات، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت].

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ أي: إنّما عليك أن تبلغهم رسالة ربك، وتنذرهم من عذابه، ولست مكلفاً بالاستجابة لمطالبهم واقتراحاتهم التي تدل على جحودهم وعنادهم .
﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ أي: ولكل قومٍ نبيٍّ مخصوصٍ بهم، أيده الله بمعجزات تناسب قومه، وتدللهم على الحق.

والمعجزة القرآنية معجزة بيانية تناسب ما اشتهر به العرب من الفصاحة وحسن البيان، فلماذا يعرضون عنها ويطلبون غيرها؟! إنه لأمر عجيب حقاً!

وقد يكون (هاد) معطوفاً على (منذر)، و(لكل قوم) متعلق به، فالمنذر والهادي هو رسول الله ﷺ لجميع الأقسام.

• كمال علمه تعالى:

وبعد توقف الآيات مع أعاجيب المعاندين والجاحدين استأنفت حديثها عن كمال صفاته جلّ وعلا، فبينت كمال علمه الذي وسع كل شيء من مخلوقاته، كبيرها وصغيرها، حاضرها وغائبها، ظاهرها وخفيها:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾﴾

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى﴾ أي: الله تعالى يعلم ما تحمِلُ كل أنثى في رحمها، ويعلم أيضاً ما تضع كل أنثى، فهو كقوله: ﴿سَرَّيْلَ نَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد.

و(كل) إذا أضيفت إلى نكرة تفيد العموم لكل أنثى خلقها الله تعالى في هذا الكون المترامي الأطراف، كل أنثى في الإنسان والحيوان، في الوبر والمدر، في السهول والجبال وأعماق الوديان، في الأنهار ولجج البحار. ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ أي: ويعلم سبحانه ما تغيض الأرحام، وما تزداد.

ومعنى تغيض: تنقص، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعِضَ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٤٤].

ويقابل النقص الزيادة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾.

ولنتأمل دقة الكلمة القرآنية، وشدة اتساقها مع ما قبلها وما بعدها؛ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ ولم يقل (وما تزيد)؛ لأن الزيادة التي تحصل في الأرحام زيادة محسوبة مقدرة.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ وليست زيادةً فائضةً عن مقدار الحاجة.

ويقررُ علمُ الطب الحديث أنَّ الأرحامَ لا يغيضُ منها شيءٌ عن الحاجة في الأحوال الطبيعية أبداً^(١).

وحمل علماء التفسير الغيضَ والزيادةَ في الأرحام على الدم الذي يدخلُ إليها ويخرجُ منها، وعلى مدة الحمل، فقد تنقصُ أو تزيد، وعلى عدد الأجنة في حياتها أو موتها واكتمال تخلُّقها أو نقصه.

• من الحقائق العلمية في القرآن:

وأضاف علمُ الطب الحديث أبعاداً جديدة في معاني الآية الكريمة:
منها: نقصُ السائل الأمينوسي وزيادته، وهو سائلٌ يظهر في البويضة الأمشاج في جوفٍ ممتلئٍ بالماء، يزدادُ ويكبرُ حتى يحيطُ بالحمل من كل جوانبه، ويصبح الجنين سابحاً في هذا الماء، يبلغ حجمه (٥٠ سم^٣) في الأسبوع الثاني عشر من بداية الحمل، ثم يزداد حتى يصل إلى اللتر في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، ثم بعد ذلك يبدأ بالنقص والغيض تدريجياً، فإذا تأخرت الولادة عن موعدها شحَّ كثيراً.

وتستدعي الضرورة تبدل هذا السائل، فيتبدل دائماً عبر الأغشية وعبر المشيمة وبواسطة البلع والتبول من الجنين، وقد قُدِّرت سرعة تجددته بحوالي (٤٠٠ - ٥٠٠ سم^٣) في الساعة عند تمام الحمل، أي إنَّه يتجدد بكامله في اليوم الواحد حوالي (٨ - ١٢) مرة، فهو إذن دائماً في غيض وازدياد.

ويجري في الأرحام أيضاً غيضٌ وازديادٌ فيما يسمونه: الدوران الرحمي المشيمي، إذ من المعلوم أنَّ الدم الوارد إلى الرحم عند حدوث الحمل يتضاعف خمس عشرة مرة تقريباً، وهذا الدم يخترق جدار الرحم ليصبَّ في البحيرات الدموية الموجودة في المشيمة، حيث تسبح زغابات الجنين فتأخذ من الدم غذاء الجنين، وتعطيه فضلاته وإفرازاته، وهذه الدورة الدموية تغيضُ وتزدادُ، تحمل للجنين رزقه وهواءه، وتطرح عنه فضلاته وسمومه، وهي محسوبة بدقة، وتزيد

(١) انظر: كتاب القرار المكين، ص ٨٦.

تدريجياً مع ازدياد حاجات الجنين، وصدق الله العظيم: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾.

والرحم نفسه يزداد حجمه ووزنه، ويتضاعف من ألف إلى ألفي مرة، ليستوعب الجنين والمشيمة والسائل الأمينوسي، وربما توءماً آخر، ثم يبدأ الغيض بعد الولادة مباشرة، فيغيض ويضمر في فترة النفاس، حتى يعود إلى وزنه وحجمه الذي كان عليه قبل الحمل.

وتزداد الأرحام بالحمل، وقد تغيض في حالات البويضة الرائقة، حيث يتلاشى الحمل، ويذوب، وهو بين النطفة والعلقة، ويرتشفه الرحم، فلا يرى الطبيب على شاشة تصوير الرحم إلا كيساً ممتلئاً بالسائل الأمينوسي.

وقد تغيض الرحم أحد التوءمين، ويبقى الآخر ينمو ويزداد حتى الولادة.

ويغيض الرحم ويزداد في غير أوقات الحمل، فهو دائماً في حال غيض وازدياد، ففي أثناء الحيض يغيض الرحم غشاءه الباطن، وينقطع عنه الدم ويتآكل، ثم يطرحه إلى الخارج، وفي أثناء الطهر يستعد الرحم لاستقبال الحمل فيزداد، ويبقى الرحم بتقدير الله تعالى في غيض وازدياد دائمين^(١).

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ أي: وكل شيء خلقه الله تعالى بقدر معين، لا يزيد عنه، ولا ينقص عما تعلق به إرادته، وسبق به علمه.

فكل حادث يحدث بوقت وحال معينين، ويهيئ الله له أسباباً تساق إليه حسب ما تقتضيه حكمته الباهرة جلّ وعلا، كما قال: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

وقال أيضاً: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

وعندما سأل فرعون موسى ﷺ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى﴾ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه].

(١) انظر: القرار المكين، ص ٩٠ - ٩٨ بتصرف واختصار.

فهو مقدّر الأسباب والمسببات وخالق كل شيء ﴿٩﴾.

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ ﴿٩﴾.

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: يعلم ما يغيب عن خلقه، وما يشاهدونه.

أو: يعلم المعدوم والموجود.

﴿الْكَبِيرُ﴾ أي: العظيم الشأن، فهو أكبر من كل كبير، ويتضاءل عنده

تعالى كل شيء فيه صفات تقتضي الكبر، فالكل في قبضة قدرته ومشيبته.

﴿الْمُتَعَالِ﴾ أي: المستعلي على كل شيء في ذاته وصفاته ﴿٩﴾، فلا يدنو

من أوج علوه - في ذات أو صفة أو فعل - عالٍ، كما قال ﴿٩﴾: ﴿لَا تُدْرِكُهُ

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ويستوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى، ولهذا قال:

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ ﴿١٠﴾.

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ فهو كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧].

﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ أي: ويستوي في علمه من يستتر

بالليل، ومن يتحرك في النهار، بارزاً ظاهراً، متصرفاً في حوائجه، فيستوي في

علم الله السر والجهر، والظاهر في الطرقات، والمستخفي في الظلمات.

والسارب: الذاهب في الطريق، ومنه قولهم: انسرب الماء، وقال

الأصمعي: خلّ سربه، أي: طريقه^(١).

● الارتباط بين الأسباب والمسببات:

ومع كمال علمه تعالى وقدرته، وتمام مشيئته، اقتضت حكمته سبحانه أن

يدبر أمر المكونات بأسباب ومسببات، وأن يكون بينهما ارتباط بتقديره ومشيئته أيضاً، مع العلم أنه تعالى قادر على الخلق والتدبير من غير تقدم أسباب: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وبث سبحانه الأسباب في جميع المكونات الظاهرة والخفية، والمشاهدة والغائبة، وأخبر عن ذلك بقوله:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ﴾ (١١).

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي: لكل إنسان ملائكة تعتقب في حفظه من جميع جوانبه، فالمعقبات: جمع معقبة، من عقب إذا جاء على عقبه من غير فاصل زمني، كأن أحدهم يطاء عقب الآخر، ويجوز أن يكون إطلاق المعقبات على الملائكة، لأنهم يتعقبون أقوال الشخص وأفعاله، ويتبعونها ويحفظونها بالكتابة^(١)، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كُنِينًا﴾ [الانفطار].

وقال أيضاً: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون» [رواه البخاري (٥٥٥) ومسلم (٦٣٢)].

﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: كائنة من أمر الله.

منهم من يحفظونه بأمر من الله تعالى من أسباب الضرر والهلاك، فقد أخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي الدنيا وغيرهم: عن علي رضي الله عنه قال: لكل عبد

(١) انظر: روح المعاني: ١١٢/١٣.

حَفَظَةً يَحْفَظُونَهُ، لَا يَخْزُ عَلَيْهِ حَاطُّ، أَوْ يَتَرَدَّى فِي بُئْرٍ، أَوْ تَصِيْبُهُ دَابَّةٌ، حَتَّى إِذَا جَاءَ قَدْرُ اللَّهِ الَّذِي قُدِّرَ لَهُ خَلَتْ عَنْهُ الْحَفَظَةُ، فَأَصَابَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَصِيْبَهُ^(١).

وروى الطبراني بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ قال: ملائكةٌ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلَّوا عنه^(٢).

وقد يُتَسَاءَلُ عن فائدة هذا الحفظ، والمقدَّرُ كائنٌ، وغيرُ المقدَّرِ لا يكونُ؟ والجواب: هكذا تعلَّقت مشيئته تعالى وحكمته في تدبير مخلوقاته، وكما جعل للمحسوسات منها أسباباً محسوسة، وربط بها مسبباتها مع قدرته تعالى على إيجاد المسببات بغير أسباب، كذلك جعل في غير المحسوسات المغيبات عنَّا أسباباً ربط بها المسببات.

فللعالم نواميسٌ ونظمٌ أبدعها العليم الحكيم، تدل على وحدانيته، تعلَّقت بها إرادته، وسبق بها علمه، يدبِّرُ تعالى بها أمر مخلوقاته، وقد أكد سبحانه هذا المعنى بقوله بعد ذلك:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ أي: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَغَيِّرُ حَالِ قَوْمٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ كَانُوا عَلَيْهِ حَتَّى يَغَيِّرُوا الَّذِي بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، وَمِنْ إِيْمَانٍ أَوْ كُفْرٍ، فَقَدْ شَاءَ سُبْحَانَهُ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابُ تَغْيِيرِ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ نَابِعَةً مِنْ نَفْسِهِ وَسُلُوكِهِ، فَلَا يَعْمَلُ الْحَقُّ عِبَادَهُ بِحَسَبِ عِلْمِهِ فِيهِمْ، بَلْ يَعَامِلُهُمْ بِحَسَبِ عَمَلِهِمُ الْوَاقِعِ بِكُسْبِهِمْ وَاخْتِيَارِهِمْ.

والنصوصُ في هذا المعنى كثيرة، منها: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

ومنها أيضاً: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

(١) روح المعاني: ١١٣/١٣.

(٢) فتح الباري: ٣٧٢/٨.

ومنها أيضاً: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَصُرُوا اللَّهَ يَصُرْكُمْ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧].
ولما تساءل الصحابة عن سبب الخسارة الكبيرة التي حلت بهم في غزوة أحد،
أخبرهم سبحانه أنها بسبب نابع من أنفسهم فقال: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ
مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥].
وحتى لا يسيء أحدٌ فهم هذه النصوص، فيظن أن مشيئته تعالى تابعة
لمشيئته عباده، بين سبحانه طلاقة مشيئته وكمالها، وأنها هي النافذة في جميع
مخلوقاته، وأن مشيئة مَنْ يشاء من عباده تابعة لمشيئته تعالى المطلقة فقال:
﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي: فلا يدفعه شيء.
﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ أي: ليس لهم من دون الله من والٍ يلي أمرهم،
ويدفع عذابه عنهم. فقد دلت الآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال^(١).

• إنشاء وتدبير وتسبيح:

فكسب الإنسان واختياره ومشيئته ليست سوى أسباب لما قدره تعالى سابق
علمه ومشيئته، والأسباب لا تأثير لها بالمسببات، الخالق والمدبر والمؤثر هو
الله تعالى وحده، ونحن مكلفون بتحصيل الأسباب، فهي المفاتيح التي نستفتح
بها خزائن جوده تعالى وإحسانه، ولا ينبغي الاتكال على ما سبق في علمه
تعالى، وتعلقت به مشيئته، فالأقدار غيبٌ عنا.

وفي الحديث الشريف: عن علي عليه السلام قال: كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه
عودٌ ينكت به في الأرض، فنكس، وقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ
مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ» فقال رجلٌ من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: «لا،
اعملوا فكلٌ مُيسَّرٌ» وزاد شُعْبَةُ في روايته: «لَمَّا خُلِقَ لَهُ» ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ
وَالْفَقْرَى﴾ الآية [الليل: ٥]. [رواه البخاري (٦٦٠٥)].

وإذا ترك الإنسان الأسباب توكلًا على ما قدر له عرض نفسه للمسؤولية
والعقوبة، بسبب المخالفة وترك التكليف.

والنواميس الكونية التي نراها في هذا الكون ليست سوى أسباب أجرى الله تعالى بها مقدراته، ومن المعلوم المشاهد أنَّ الظواهر الكونية ترتبط بأسباب ونواميس، ومع ذلك فالآية الكريمة تردُّ أمرَ تدبيرها وحدوثها إلى الله تعالى وحده كما تردُّ أمرَ رؤيتها لها أيضاً إليه تعالى وحده:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ١٢﴾ .

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: هو سبحانه وحده الذي يجعلكم ترونَّ البرق وأنتم خائفون من نعمته، طامعون في رحمته؛ ولولا أنه تعالى أقدرنا على رؤية البرق ما رأيناه ولو كانت أسباب الرؤية موجودة لدينا سليمة غير معطلة.

﴿يُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ أي: وهو وحده تعالى الذي ينشئ السحاب المثقلة بالماء الكثير.

وقد أخبرنا سبحانه في سورة الروم أنَّ تكوين السحاب مرتبط بأسباب ونواميس قدرها العليم الحكيم، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُنْفِثُ سَحَابًا مِّبْسَطًا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَعَلَهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٨﴾ .

وقال في سورة النور أيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ٤٣﴾ .

وكل ذلك يدل على أنه سبحانه وحده خالق الأسباب، ومقدّر النواميس، فهو الذي ينشئ السحاب، وما الرياح التي تحمل بخار الماء إلى طبقات الجو الباردة حيث يتكاثف ويتراكم بعضه فوق بعضه، إلا أسباب ونواميس لا تؤثر إلا بتقديره تعالى ومشيئته.

والواجب على المسلم أن يردَّ الحوادث كلها إلى الله تعالى لا إلى أسبابها

ونواميسها، كما جاء في الحديث الشريف: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ صلاةَ الصبحِ بالحديبية في إثرِ السماءِ كانت من الليلِ، فلمَّا انصرفَ، أقبل على الناسِ فقال: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وكافرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كافرٌ بالكوكبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كافرٌ بِي مُؤْمِنٌ بالكوكبِ» [رواه مسلم (٧١)].

وهو ما دلَّ عليه قوله تعالى بعد ذلك:

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾.

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ أي: ينزه الرعدُ الحقَّ ﷻ عن صفات النقص تنزيهاً متلبساً بحمده على كماله تعالى وغناه.

وهو محمولٌ إمَّا على التسبيح كما في قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

أو هو محمول على المعنى المجازي، لأنَّ الرعدَ ظاهرةً كونيةً تدل على عظمة خالقها ومدبرها ﷻ.

وقد سبق معنا في سورة البقرة الحديث عن حقيقة الرعد عند قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْدِعُهمُ فِيْ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩].

﴿وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ أي: والملائكة تسبح أيضاً بحمده تعالى من خشيته وتعظيمه وإجلاله كما في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾ أي: والله سبحانه هو الذي يرسل الصواعق، وهي شحنات كهربائية حارقة تنزل من جهة السماء عند حدوث ظاهرة الرعد والبرق.

﴿فَيُصِيبُ بِهِمَا مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: من يشاء سبحانه إهلاكه وتدميره، سواء كان إنساناً أو حيواناً أو نباتاً أو عمراناً، فتكوين الصواعق ونزولها يتم بإرادته وقدرته سبحانه، وإن كان مرتبطاً بأسباب ونواميس كما يقول علماء الأرصاد الجوية.

﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ أي: والمشركون يجادلون رسول الله ﷺ في وحدانيته تعالى وكمال قدرته ونفاذ مشيئته مع كثرة الظواهر الكونية التي تدل على ذلك.

﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾ أي: وهو جل وعلا شديد القوة والنقمة والعقوبة.

● دعوة الحق:

فالمؤمن الحقيقي يسعى في تحصيل الأسباب، ولكنه لا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله تعالى وحده، ويتوجه إليه وحده بالعبادة والدعاء:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسٌ بِقَتَاهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا الْكَاذِبِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝١٤﴾.

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ أي: لله تعالى وحده دعوة الحق، لأنه سبحانه الذي يسمع الدعاء، ويجب الداعي إذا دعاه.

أو: له تعالى الخضوع الحق، لأنه وحده المستحق للعبادة والتذلل والخضوع، فهو الإله الحق الخالق القادر المدبر، كما في قوله سبحانه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ أي: والآلهة المزعومة التي يتوجه إليها الكفار بالدعاء والعبادة لا يستجيبون لهم بشيء، فلا يجلبون نفعاً، ولا يدفعون ضرراً بسبب ضعفهم وعجزهم، فدعاؤها باطل لا يؤدي إلا إلى الحسرة والأسف.

مثلهم كمثل الذي يمدّ يديه إلى الماء يدعوه ويسأله أن يذهب عطشه ويرويه، فلا يسمع الماء دعاءه، ولا يحس بعطشه:

﴿لَا كَبْسُطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغٍ﴾ أي: يمدُّ يديه إلى الماء داعياً له ليصلَ إلى فمه، فلا يصلُ الماءُ إلى فمه أبداً، لأنه عاجز ضعيف، لا يتحرَّك من نفسه، لا بدُّ له من محرِّك يحركه، فمع أنه سبب للري ودفع العطش، وسبب لخروج النبات من الأرض، فإنَّه لا يؤثر بنفسه إلا إذا وافق قدر الله تعالى بخلق الري وإخراج النبات.

فالذين يتعلَّقون بالأسباب، وينسبون التأثير إليها واهمون ومخطئون، فالشمس والقمر والنجوم والنار وغيرها من المعبودات الزائفة ليست سوى أسباب كالماء، لا تؤثر ولا تخلق، فالتوجه إليها بالدعاء والعبادة وهمٌ وضلال.

﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: في خسارة وضياح وبطلان.

فجميعُ المخلوقات من أصغر ذراتها إلى أضخم أجرامها خاضعة لله تعالى، فهي في قبضة قدرته، وتحت قهر مشيئته:

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝١٥﴾

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ أي: لله سبحانه يخضع ويذل وينقاد كل من في السماوات والأرض، إما طائعين، كانقياد المؤمنين لأمره تعالى الشرعي، وإما كارهين كانقياد الكافرين لأمره القُدري، فمن يستطيع أن يخرج على نواميس قدرته وسطوة أقداره جلَّ وعلا؟!.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي: وحتى ظلالهم خاضعة دائماً لنواميس قدرته جلَّ وعلا، فهي تمتد في أول النهار وتنقبض في آخره، بحسب الناموس الكوني الذي وضعه القادر القاهر العليم الحكيم، كما في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝١٦﴾ ثُمَّ قَبَضَتْهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ [الفرقان].

فلكلِّ مخلوقٍ سجودُه وخضوعُه الخاصُّ به، والملائمُ له، كما في قوله تعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعُونَا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ [النحل].

• تقرير وبرهان:

وبعد هذا البيان الواضح لانتقاد جميع المخلوقات لله تعالى، أمرت الآيات النبي ﷺ أن يسأل المعاندين الجاحدين سؤال التحدي لهم:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ فَنَعَمْ أَوْ لَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾﴾.

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي: من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟.

وبادرت الآيات إلى الجواب قبل أن يجيب المسؤول؛ لأن السائل والمسؤول في تقرير الجواب متساويان، فالجواب أمر بدهي منطقي لا تردد فيه ولا توقف: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ فالسائل والمسؤول يقرآن بأن الله هو رب السماوات والأرض، لا رب سواه ﷻ.

وما أوردت الآية السؤال والجواب إلا لإلزام المسؤولين بما بعده، وهو: ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ فَنَعَمْ أَوْ لَا ضَرًّا﴾؟ أي: قل على سبيل الإلزام لهم: بما أن الله وحده هو رب السماوات والأرض، فكيف اتخذتم غيره أولياء، وهم عاجزون ضعفاء، لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم، ولا دفع ضررٍ عنها، فضلاً عن أن ينفعوكم أو يضروكم؟!.

وتابعت الآية تلقين النبي ﷺ الحجة بعد الحجة، والبرهان بعد البرهان، مما يؤكد أنه كلام الله تعالى، أنزله على النبي ﷺ، ليس له فيه إلا التلقي والتبليغ.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾؟ وهو سؤال إنكار، أي: لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر دلائل الحق وبصائره، والبصير الذي أبصر الدلائل والبصائر، فآمن بالله تعالى وخضع لأمره وشرعه.

﴿أَمْ هَلْ سَوَّيْنَا الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ؟﴾ أي: وكذلك لا يستوي الكفر والإيمان، فلا تشابه بينهما أبداً بأي وجه من الوجوه، فهما ضدان ونقيضان لا يلتقيان.

واتجهت الآية بعد هذا البرهان القاطع الملزم توبّخ المشركين المعاندين: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟﴾ أي: ليس الأمر كذلك، فالله سبحانه خالق كل شيء، ولا خالق سواه حتى يشبهه الأمر عليهم بين مخلوقاته تعالى وبين مخلوقات غيره، فليس في الوجود مخلوق لغيره تعالى.

﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: من الأسباب والمسببات.

﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي: وهو المتفرد بالربوبية والقهر، فالجميع في قبضة قدرته وتحت قهر مشيئته جلّ وعلا.

فهذا تقرير لما سبق الإخبار عنه في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٥].

• الحق والباطل في الحال والمآل:

ومن أساليب القرآن الكريم في تقريب المعاني وتوضيحها ضربُ الأمثال، ولهذا أوردت الآيات المثليين التاليين لتوضيح ما سبق تقريره وتأكيده، وتقريبه للأذهان وتثبيته في القلوب:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُٓ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ أَوْ مَتَعٍ زَيْدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَذَهِبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ (١٧).

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: أنزل الله تعالى من جهة السماء ماءً، وهو ماء المطر الذي ينزله الله تعالى من السحاب الثقال، الذي سبق ذكره في قوله: ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَهُٓ بِقَدَرِهَا﴾ أي: وسالت مياه الأمطار في الأودية التي نزلت عليها على حسب مقدارها وسعتها.

وأشار سبحانه بهذه الكلمة: ﴿يَقْدَرُهَا﴾ إلى اختلاف قلوب الناس في قبول الحق والانتفاع به، كما في الحديث الشريف: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبْلَتْ الْمَاءَ، فَأَنْبَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لَا تَمْسِكُ مَاءً، وَلَا تَنْبُتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَهَقَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» [رواه البخاري (٧٩)].

﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِعًا﴾ أي: فحمل السيل زبدًا عاليًا منتفخًا، وهو الرغبة وما يعلق بها مما يطفو على سطح الماء، هذا هو المثل الأول.
وأما الثاني فهو:

﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَرْدٍ﴾ أي: وينشأ أيضاً زبد مثل زبد الماء من فِلَزَّاتِ المعادن، التي يذيبونها في النار طلباً للذهب والفضة، ليتحللوا بهما، أو طلباً للحديد والنحاس وغيرهما من المعادن، التي يصنعون منها الأواني والوسائل التي يتمتعون بها في حياتهم.
ثم بيّن الله تعالى وَجَهَ التشبيه والتمثيل فقال:

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ أي: فإن الحق مثل الماء الذي تسيل به الأودية، والذي يثبت في الأرض، ويتنفع به الناس، ومثل المعادن المذابة أيضاً التي تستقر وتثبت، ويتنفع بها الناس.

وأما الباطل فمثل الزبد الطافي على سطح الماء وفوق المعادن المذابة، تراه منتفخاً منتفجاً مستكبراً متعالياً، ثم لا يلبثُ أمامَ قوة وسطوع براهين الحق أن يضمحلَّ ويتلاشى، فيا خسارة مَنْ يتعلَّقُ بالباطل؛ ويعتمد عليه، ويغترُّ بانتفاخه وظهوره! ويا خسارة مَنْ يعتمدُ على الأسبابِ ويغترُّ بها، ويعرضُ عن الله تعالى خالق الأسباب والمسببات!.

﴿فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ أي: يذهب متفرقاً ضائعاً مهماً علا وانتفع.

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يثبت ويبقى في الأرض، فلا يذهب ولا يضيع، فالباطل مهماً علا على الحق فإن الله تعالى يمحقه ويبطله، ويجعل العاقبة للحق وأهله، كما في قوله سبحانه: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١٨].

وقوله أيضاً: ﴿وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦].

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ أي: كذلك يضربُ الله الأمثال المقربة للمعاني، والملائمة لها، والتي تدلُّ على رحمته تعالى بعباده، حيث يَسَّرَ لهم أسباب فهم آياته، والانتفاع بها، فَيَسَّرَ لهم بهذه الأمثال الرائعة البليغة المحكمة سبل الهداية والاستجابة لدعوته، فلا عُذْر للناس في الإعراض عن دعوة الله تعالى، وعليهم أن يستجيبوا لها.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ السُّوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْهَادِئُ﴾.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ﴾ أي: العاقبة الحسنة الطيبة.

﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ أي: لبذلوا ذلك كله، ليخلصوا أنفسهم من عذاب النار يوم القيامة، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا ثَقِيلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٦].

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ السُّوءُ الْحِسَابِ﴾ أي: يُحَاسِبُونَ حساباً عسيراً على جميع ذنوبهم، فلا يُغْفَرُ لهم شيء منها، ممَّا يؤدي إلى عذابهم، فَمَنْ نَوَقَشَ الحساب عَذْبَ، كما ورد في الحديث الشريف: عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْبٌ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ ﻋَﻠَﻴْهِ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

[الانشقاق: ٨]؟ قال: «ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، مَنْ نُوقِشَ الحسابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُدِّبَ» [رواه مسلم (٢٨٧٦)].

﴿وَمَا أَوْثَنُكُمْ بِهِمْ رَبَّنَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: وبئس المكان الممهّد لإقامتهم في جهنم.

• مقدمات ونتائج:

ثم عقدت الآيات مقارنةً بين المؤمنين والكافرين، لإظهار ما بين الفريقين من تفاوت كبير في الاعتقاد والسلوك والأخلاق، وفي العاقبة والمصير أيضاً:

﴿أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْذِرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (١٩).

﴿أَمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ أي: فاستجاب للحق ورضي به وانقاد له.

﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾؟! أي: كمن هو أعمى القلب والبصيرة، فما استجاب للحق

ولا رضي به.

﴿إِنَّمَا يَنْذِرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي: إنما يتعظ وينتفع بهذه المواعظ والأمثال أولو

العقول الصافية المبصرة المتحررة من أسر التقاليد والشهوات.

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ (٢٠).

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ والمراد العهد الذي عقده على أنفسهم حين اعترفوا

بربوبية الله تعالى في أصل الفطرة التي فُطروا عليها، والذي أخبر الله تعالى عنه

في قوله الكريم: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

أو المراد العهد الذي قطعوه على أنفسهم حين استجابوا لدعوته تعالى،

واتبعوا رسله، فإنَّ هذا العهد يلقي عليهم التزاماتٍ وتبعاتٍ بالانقياد لأمره،

والتمسك بأحكام دينه وشرعه.

﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ أي: ولم يكن منهم نقض لهذا العهد والميثاق، بل

استمروا عليه وتمسكوا به.

ولا شك أن الوفاء بعهد الله تعالى يستدعي الوفاء بجميع العهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه .

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ .

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ أي : من الأرحام والجيران والمؤمنين ، بالإحسان إليهم ، ومعاونتهم ، ومناصحتهم ، ومراعاة حقوقهم ، فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط ، إنما يعيش لينشر الخير والصلاح في البلاد وبين العباد .

﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ أي : يخافون من الله تعالى خالقهم ومالك أمرهم ، فيراقبونه في كل أعمالهم وأقوالهم ؛ لأنهم يؤمنون بالجزاء والمسؤولية أمامه يوم القيامة ، فيخافون أن يشدد عليهم الحساب ، فالرقابة على أعمالهم وسلوكهم نابعة من داخل قلوبهم ومن أعماق وجدانهم .

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ .

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ أي : حبسوا أنفسهم عن المحارم والمآثم ، وقاموا بما كلفهم الله به ، ابتغاء مرضاته سبحانه من غير نظر إلى سواه .

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي : أدوها كاملة مستقيمة كما شرعت وكلفوا بها .

﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ أي : أنفقوا من أموالهم النفقات الواجبة عليهم في السر والجهر ، وفي الليل والنهار ، لأنهم يتبعون بها وجه الله تعالى .

﴿وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ أي : يعاملون الناس معاملة طيبة كريمة ، فيتجاوزون عن المسيء ، ويدفعون القبيح بالحسن ، كما في قوله تعالى : ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران : ١٣٤] .

وقوله أيضاً : ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

﴿أُولَئِكَ لَمْ يُعَقِّبْ الدَّارَ﴾ أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات الجميلة لهم العاقبة الحسنة الطيبة يوم القيامة. وهي:

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (٢٣).

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ أي: جنات الإقامة الدائمة، يدخلونها ولا يتحولون عنها. ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أي: ويدخلها معهم الصالحون من آبائهم وأزواجهم وأولادهم، فالدار لا تطيب من دون الأحاب، ولهذا يجمع الله بينهم في الجنة، ليكتمل سرورهم ونعيمهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]. ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ أي: يدخلون عليهم من أبواب الجنة، أو من أبواب القصور، يحملون إليهم من ربهم البشائر والهدايا والتحيات، قائلين لهم:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٢٤).

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ أي: بسبب صبركم على طاعته تعالى، أكرمكم ورحمكم وتفضل عليكم. ﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ أي: فنعم عاقبة الدنيا الجنة، فما أجملها من عاقبة! نسأل الله تعالى أن يكرمنا بها. ثم قال سبحانه في الفريق الآخر الأعمى، المعرض عن بصائر الحق وشواهد:

﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (٢٥).

﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ أي: أعرضوا عن عهد الله وميثاقه، وانتكسوا في مهاوي الشرك والكفر.

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ أي: لأنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم وشهواتهم، فهم أنانيون فرديون ماديون، غلبت عليهم الأثرة، فجمّدت مشاعرهم البشرية، وأضعفت أحاسيسهم وعواطفهم الإنسانية.

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ويعملون على نشر الفساد في الأرض.

فالإيمان بالله تعالى صلاح للعباد والبلاد، بينما الكفر فساداً للأفراد والمجتمعات، يؤدي إلى إشاعة الفردية والأنانية وتقطيع الأواصر الإنسانية، كما في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ﴾ [محمد: ٢٢].

وبلاحظ أنّ هذه الصفة ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أتت في مقابل ثلاث صفات كريهة للفريق الأول، وهي: إقامة الصلاة، والإنفاق، ودفع السيئة بالحسنة، ممّا يدل على أهمية هذه الصفات، وتأثيرها الكبير في إصلاح المجتمع وتنقيته من الفساد.

﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ أي: أولئك المتصفون بهذه الصفات القبيحة لهم الطرد والحرمان من رحمته تعالى، ولهم أيضاً العاقبة السيئة يوم القيامة في جهنم، فشتان ما بين الفريقين من اختلاف في العقيدة والسلوك والمصير.

• الأسباب والرزق:

وقد يقول قائل: ما دام الكفار أصحاب عنادٍ في الاعتقاد، وفسادٍ في الأخلاق والسلوك، فلماذا يوسّع الله تعالى عليهم الرزق، فإنّ سعة الرزق والغنى تزيد في عنادهم وفسادهم؟.

وجاء الجواب على هذا التساؤل في أثناء قوله تعالى:

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾.

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: الرزق منوط بمشيئته تعالى وحكمته، يوسعه على من يشاء، ويقلله على من يشاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

وجعل سبحانه لتحصيل الرزق في الدنيا أسباباً، ميّز بها بين المُجِدِّ العامل والكسول الخامل، وأتاح سبحانه هذه الأسباب لجميع الناس، دون تمييز بين المؤمن والكافر، فالدنيا دارُ ابتلاءٍ واختبارٍ لجميع المكلفين، والرزق من أسباب الابتلاء، فأساببه متاحة للجميع، كما قال تعالى: ﴿كُلَّا نُمِدُّ هُنُوْلًا وَهُنُوْلًا مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْطُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

ولمَّا سأل إبراهيم ﷺ ربّه الرزق للمؤمنين من أهل مكة، بيّن له تعالى أنه يرزق الكافرين أيضاً في الدنيا: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِّنَ الثَّمَرَاتِ مَن ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦].

فسعة الرزق ليست دليلاً على كرامة صاحبه عند الله تعالى، كما أن قلته ليست دليلاً على إهانته، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿٢٠﴾﴾ [الفجر].

فالقوم عملوا على تحصيل أسباب الرزق، فأتقنوا العلم والعمل، فوسّع الله تعالى عليهم رغم كفرهم وفجورهم وفسادهم.

والمسلمون إذا ما حصلوا أسباب الرزق، وأحسنوا العلم والعمل مثلهم، وسّع الله تعالى عليهم من فضله وكرمه.

ومع أن الرزق في الدنيا متاح للجميع بمشيئته تعالى، إلا أن مواقف الناس منه تختلف:

﴿وَفَرَحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا﴾ أي: فرح الكافرون بكثرة الغنى، وسعة الرزق، فرح بطرٍ وعنادٍ وفسادٍ، حصروا همهم في الدنيا، وقصروا نشاطهم عليها، فجعلوها غايتهم ومنتهى آمالهم، مع أنها في الحقيقة وسيلة إلى حياة أعلى وغاية أسمى، وهي الآخرة.

وأدّى بهم الفرحُ بالدنيا إلى الاغترار بها، والاطمئنان إليها، فغفلوا عن الآخرة والعمل من أجلها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا

بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْأَمْوَالِ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿يونس﴾.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ أي: وما الحياة الدنيا بكل ما فيها من رزق ومتاع في جانب الآخرة إلا شيء قليل يسير، تنقضي بسرعة كالزبد المنتفخ فوق الماء، لا يلبث حتى يتلاشى وينطفئ.

وصرفهم اغترارهم بالدنيا وتعلقهم بها عن رؤية شواهد الحق وأدلتها، فأعرضوا عن آيات القرآن الكريم معاندين، وأقبلوا على النبي ﷺ يسألونه مزيداً من المعجزات:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ وهو الأمر المعجب الذي سبق ذكره في صدر السورة.

ورد سبحانه على طلبهم هناك بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]. وجاء رده تعالى هناك متناسباً تماماً مع موقع الآية من سباقها وسياقها. أما هنا فردَّ تعالى عليهم بقوله:

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ﴾ فالهداية والإضلال بمشيئته تعالى التامة النافذة في كل الموجودات، وليست المعجزات سوى أسباب قدرها العليم الحكيم لهداية من شاء هدايته، ومهما أنزل تعالى عليهم من معجزات وخوارق عادات لن يؤمنوا إذا لم تتعلّق مشيئته بهدايتهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَنَّا لَإِنَّهُمْ أَلَمَّا لَكُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١].

وهو سبحانه مع تمام مشيئته، عليم حكيم، يعلم أين يجعل هدايته، فيهدي إليه من أناب، أي: أقبل إلى الحق وتأمّل في دلائله وشواهد، ورجع عن الباطل.

● الاطمئنان بذكر الله تعالى:

ونتيجة ذلك تشرح صدور المؤمنين لدعوة الله تعالى، وتطمئن بذكره:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الذين آمنوا برسالة النبي ﷺ، وتسكن قلوبهم وتستقر بالقرآن الكريم، فعندما تتلو كلام الله تعالى أو تسمعه يزول عنها الاضطراب والقلق والوحشة، وتمتلئ بالسرور والسكينة والانس.

وإطلاق الذكر على القرآن الكريم شائع، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وقوله أيضاً: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

وسبب اطمئنان قلوبهم بذلك علمهم أنه أعظم المعجزات، فلا يقترحون الآيات التي يقترحها غيرهم^(١).

والعدول إلى صيغة المضارع (وتطمئن) لإفادة دوام الاطمئنان وتجده، فإن القرآن الكريم معجزة باقية إلى يوم القيامة^(٢).

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ أي: تطمئن القلوب بذكره تعالى لا بذكر غيره، فكأن الذين لا يطمئنون بذكره لا قلوب لهم.

وسبب اطمئنان القلوب بذكره تعالى: لأنها فُطِرَتْ على معرفته وتوحيده، وكل الأدلة العقلية والشواهد الحسية تدلُّ على وجوده تعالى ووحدانيته، وهذا ما يجعل القلوب تستقر وتسكن عند ذكره، دون أن يداخلها شيء من القلق والاضطراب والحيرة التي تمتلئ بها قلوب الجاحدين المعاندين المنحرفين عن أصل الفطرة التي فطرهم سبحانه عليها.

(١) روح المعاني: ١٤٩/١٣.

(٢) تفسير أبي مسعود: ٢٠/٣.

ولا يتنافى هذا مع قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]؛ لأن وجلّ القلوب عند ذكره تعالى لا يتنافى مع اطمئنانها، فالاطمئنان عدم الشك والقلق والحيرة، لا عدم الخشية والتعظيم، والوجل من آثار خشيته تعالى وتعظيمه، وقد تهتز القلوب أولاً عند ذكره خشيةً وتعظيماً، ثم تطمئن وتسكن وتستأنس برحمته تعالى وفضله، كما قال سبحانه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِّهًا مِّثْقَالِي نَقْشِ عُرِّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].

وبما أنّ ذكره تعالى ينفي عن القلوب الحيرة والقلق والاضطراب، أمرنا سبحانه أن نكثر من ذكره وألا نغفل عنه: ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسِيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب].

فذكره سبحانه تبقى قلوبنا مطمئنة إليه، مستأنسة بفضله ورحمته، فإذا ما نزل بها الموت سمعت النداء القدسي الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارجِئِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِزِّي ۝ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر]. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.

ولا شك أنّ من كان كذلك عاش حياة طيبة خالية عن القلق والحيرة والاضطرابات النفسية والعقد العصبية، وما أكثرها في عصرنا الحاضر؛ بسبب غفلة الناس عن ربهم، وبُعدهم عن طاعته وشريعته، ولهذا قال تعالى:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي مَنَآبِ ۝﴾.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ﴾ أي: فرح وسرور وقرّة عينٍ لهم. أو: خير وكرامة لهم. أو: عيش طيب لهم. والكل متقارب. و ﴿طُوبَىٰ لَهُمْ﴾ عبارة جامعة، تدلّ على أنّ أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل لهم^(١).

(١) تفسير النيسابوري: ٨٦/١٣.

﴿وَحُسْنُ مَتَابٍ﴾ أي: ولهم أيضاً مصير ومرجع حسن، وهو الجنة.

• المعجزة القرآنية:

وبعد أن بينت الآيات كيف يؤدي اختلاف المقدمات والمواقف في الدنيا إلى اختلاف في المصير والنتائج في الآخرة، التفتت إلى النبي ﷺ، تبين له المعجزة الكبرى التي خصَّه الله بها، وتطلب منه أن يدعو المخالفين إليها، وأن يواجههم بها، ففيها من مؤيدات الحق وبراهينه وحججه ما ليس في غيرها:

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِنَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٣٠﴾﴾.

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾ أي: أرسلناك إلى أمة، كما أرسلنا من قبلك إلى الأمم السالفة، فأنت لست بدعاً في الرسل. وفي الآية إشارة إلى ما تماز به الأمة المسلمة التي أرسل إليها النبي ﷺ، فهي آخر الأمم.

﴿لِنَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: لتقرأ عليهم القرآن الكريم الذي أوحينا إليك، رحمة لهم وسبباً لهدايتهم.

ومع ذلك قابلوا هذه النعمة الكبرى بالإعراض والجحود:

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ أي: والحال أنهم يكفرون بالرحمن الذي أرسلك رحمة للعالمين.

فلا تبال بعنادهم وإعراضهم، واستمر في دعوتهم وتحديهم بما أوحى الله إليك. ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: الرحمن الذي كفرتم به وجحدتم فضله، هو خالقي ومالكه، الذي رباني وبلغني أعلى مراتب الكمال، فلا يستحق العبادة والطاعة أحدٌ غيره.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ﴾ أي: توكلت عليه وحده، لا على غيره، وإليه توبتي ورجوعي، فارجعوا عما أنتم عليه من كفر وعناد.

فكلّمًا ازدادَ القومُ تكبراً وعناداً وبُعْداً عن الله تعالى، ازدادَ النبي ﷺ تذلاًّ له، وإعلاناً لشدة افتقاره إليه، واعتماداً عليه وحده ﷻ، وهو ما ينبغي على الدعاة إلى الله تعالى أن يتحلّوا به، وهم يواجهونَ عنادَ المعاندين، وطغيانَ المتجبرين.

والقرآن الكريم الذي أوحاه الله إليك، هو معجزتك الكبرى، فجاهدهم به وأنت تدعوهم إليه، فهو أعظم المعجزات:

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّ بِهَ الْمَوْتُ بَلِّ لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾﴾.

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ أي: ولو أن قرآنًا ما سيرت به الجبال إذا أنزل عليها.

﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ أي: أو تصدعت به الأرض، وتشققت من هيئته.

﴿أَوْ كُفِّ بِهَ الْمَوْتُ﴾ أي: أو سمعته الموتى، وأجابت دعوته.

لكان هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى عليك، فهو حقيق أن يكون مصدراً لكل أمر خارق للعادة، فهو معجزة لا مثل لها، فكيف يطلبون غيره؟! وقد يكون المعنى: لو كان شيء من ذلك بقرآن غيره لكان به^(١).

وحذف جواب ﴿لَوْ﴾ لاتجاه الكلام إليه، والمقصود من الآية بيان عظم شأن القرآن الكريم، وفساد رأي المخالفين الذين يقترحون غيره من المعجزات، وبيان غلوهم في المكابرة والعناد، وتماديهم في الضلال والفساد^(٢).

ففي الآية مقارنة بين المعجزة القرآنية، وبين غيرها من المعجزات التي أيد الله تعالى بها الأنبياء السابقين، فالمعجزة القرآنية تمتاز عليها كلها، فإنه ليس

(١) انظر: نظم الدرر: ٣٤٠/١٠.

(٢) تفسير أبي السعود: ٢١/١٣.

ثمة حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من القرآن الكريم، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله.

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقتَه وتكيّفت به أكثر من تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وإحياء الموتى، لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً في أقدار الحياة، بل أبعد أثراً في شكل الأرض ذاته، فكم غيّر الإسلام والمسلمون من وجه الأرض، إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ^(١).

وفي الحديث الصحيح: «أن رسول الله ﷺ قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» [رواه البخاري (٤٩٨١)].

فلقد انقضت معجزة كل نبي بموته، وأما القرآن الكريم فهو المعجزة الباقية على امتداد الأيام، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء.

﴿بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ أي: ليس الأمر بيدي، فأنا عبدٌ مرسلٌ، بل الأمر كله لله تعالى، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه قادر على الإتيان بما اقترحاته من الآيات والمعجزات، لكن مشيئته لم تتعلق بذلك، كما قال تعالى عندما حكى مقترحاتهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ (٩١) ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا فَيَجْري﴾ (٩٢) ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (٩٣) ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء].

• تبشير وتثبيت:

ويبدو أن بعض المؤمنين تمنّوا خلق مثل هذه المعجزات طمعاً في إيمان المشركين، فأنزل الله تعالى:

(١) في ظلال القرآن: ٤/ ٢٠٦١.

﴿أَفَلَمْ يَأْتِصِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: أفلم يعلم ويتبين؟! واستعمل (اليأس) هنا بمعنى العلم؛ لأن الآيسَ عن الشيء عالمٌ بأنه لا يكون.

﴿أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ أي: أنه تعالى لو يشاء هداية جميع الناس لهداهم، فإنه قادرٌ على ذلك، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، لكنه تعالى شاء أن يكون لهم كَسْبٌ واختيارٌ، ابتلاء لهم.

ثم حملت الآية إلى المؤمنين البشرى باقتراب النصر تهيئة لهم:

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ﴾ أي: تصيبهم قارعةٌ تفرعهم وتقلقهم؛ والمراد المصائبُ والبلايا التي ابتلوا بها، كالقتل والأسر وسنوات القحط والجذب.

﴿أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ أي: تنزل قريباً منهم فتفرعهم وتقلقهم، بحيث يظلون دائماً في همٍّ وحُزنٍ وخوفٍ وقلق، فلن يتركهم الله تعالى آمنين مع طغيانهم وظلمهم.

﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ أي: حتى يأتي أمره تعالى، الذي قدره بالفتح والنصر، وكان هذه الآية نزلت قبل فتح مكة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ ٱلْعِيعَادَ﴾ فوعده حقٌ وصدق لا يتخلف، وقد حقق سبحانه لهم كل ما وعدهم به من فتح ونصر وتمكين، كما في قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَصْخَلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥].

وبعد تبشير المؤمنين بالنصر وتثبيتهم، اتجهت الآيات إلى تثبيت النبي ﷺ:

﴿وَلَقَدْ أَسْهَزَيْ رِيسِلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٱلَّهِ﴾.

﴿وَلَقَدْ أَسْهَزَيْ رِيسِلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أمهلتهُم وأخرت عقابهم.

﴿ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ أي: فكيف كان عقابي إياهم؟ وهو استفهام يفيد تعظيم العقاب الذي أنزله سبحانه بهم، ويحمل في طياته وعيداً شديداً لأمثالهم من المعاندين المستهزئين.

ثم بيّن تعالى كمال قدرته، وأنهم جميعاً تحت قهر مشيئته، وبيّن أيضاً عجز وضعف معبوداتهم وأصنامهم، بأسلوب الاستفهام الإنكاري، الذي ظهر لنا في كثير من آيات السورة:

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّظُهُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٣).

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي: أفمن هو رقيب ومهيمن على كل نفس بما عملت من خير أو شر، كمن ليس كذلك؟!.

وحذف الجواب لدلالة السياق عليه، وهو قوله سبحانه:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ أي: قل لهم على سبيل التحدي: اذكروا أسماء هؤلاء الشركاء، وبيّنوا أوصافهم، فإن أسماءهم وأوصافهم تدل على عجزهم وضعفهم وأنهم لا يستحقون العبادة.

﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أم تخبرونه أن له شركاء في الأرض، وهو لا يعلمهم، مع أنه تعالى يعلم ما في السموات والأرض؟.

﴿أَمْ بَيِّظُهُ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي: أم أنكم تتعلّقون بمجرد أقوال باطلة لا أساس لها في الحقيقة والواقع؟.

وبعد أن أزاحت الآيات عنهم كل الشبهات، وسدت عليهم جميع المنافذ، وطوّقتهم بالحجج والبراهين الدامغة، واجهتهم بالحقيقة، وهي أنهم وقعوا أسرى أوهام وأضاليل:

﴿بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ﴾ أي: بل حُبّ للذين كفروا شركهم وعنادهم، بسبب اتباعهم لوساوس الشيطان، أو انقيادهم لأهوائهم وشهواتهم، فكانت النتيجة:

﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: ومُنِعُوا عن السير على الطريق المستقيم، المؤدي إلى فضله تعالى ورضوانه.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ أي: ومن يضلل الله تعالى بخذلانه وحرمانه من توفيقه ومعونته، فما له من هادٍ يوفقه للهدى؛ لأنَّ إرادته تعالى هي الغالبة النافذة في جميع المخلوقات.

• العاقبتان:

وهؤلاء الضالون المخذولون معذبون في الدنيا والآخرة:

﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ (٣٤).

﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: هم في الدنيا أشقياء معذبون، بسبب القلق والحيرة والاضطراب الذي يملأ نفوسهم، ويعشش في قلوبهم، فلا يتذوقون سكينَةَ الإيمان وحلاوته، وبرَدَ اليقين، الذي يشعر به المؤمنون عندما يذكرونه سبحانه ويتلون آياته، كما مرَّ عند قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وهم أشقياء أيضاً بأنواع المصائب والقوارع، التي ينزلها الله تعالى بهم، كما مرَّ قريباً: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ﴾ [الرعد: ٣١].

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ أي: عذاب يوم القيامة أشق من عذاب الدنيا، لشِدَّتِه ودوامه، وليس لهم هناك مانع يمنع عنهم عذابه تعالى.

ثم بيَّنت الآيات في مقابل شقاء هؤلاء وحرمانهم، بعض أنواع النعيم الذي أعدَّه الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَبَّاتٌ عُنْفَى
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقِيَ الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ (٣٥).

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي: صفة الجنة الغريبة العجيبة التي وُعدَ

المتقون، فالمثل يُطْلَقُ على الشيء الغريب، وكل ما في الجنة غريب عجيب لا مثل له، كما في الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: «قال الله ﷻ: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر» [رواه مسلم (٢٨٢٤)].

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تجري الأنهار تحت قصورها ودورها، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

﴿أَكُلُوا دَائِماً وَظِلُّهَا﴾ أي: طعامها وثمارها وظلالها دائمة لا تنتهي، كما قال تعالى: ﴿وَفَلَاحُهَا كَثِيرٌ﴾ (٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ [الواقعة].

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها» [رواه مسلم (٢٨٢٦)].

﴿بَلْ عَقِبَ الْآذِنِ أَنْقَاطٌ﴾ أي: تلك الجنة مآل المتقين ومصيرهم.

﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ فستان ما بين العاقبتين والمصيرين.

• التنزيل العربي:

وجاء بعد بيان العاقبتين مباشرةً وصفٌ موقفي الفريقين من المعجزة القرآنية، وكأنه تعليل للاختلاف بين العاقبتين والمصيرين:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَكْتَابٌ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابُ﴾ (٣٦).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَكْتَابٌ﴾ أي: من المسلمين، أو ممن سبقهم من أهل الكتاب: اليهود والنصارى.

والمراد: المنتفعون بالكتاب دون غيرهم، المؤمنون به الإيمان الصحيح، والمتمسكون بأحكامه، فكأنه ما أنزل إلا إليهم.

﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ أي: يفرحون بما أنزل الله إليك في القرآن الكريم، ولا تضيق صدورهم به، ولا يضطرب في نفوسهم الحسد والبغي، كما حكى الله عن عامة أهل الكتاب في قوله: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥].

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ أي: ومن الجماعات الكافرة الذين تحزبوا على النبي ﷺ من المشركين واليهود والنصارى، من ينكر بعض القرآن الكريم، لأنه يتعارض مع عقائدهم الباطلة، فالمشركون أنكروا التوحيد والمعاد وعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، واليهود أنكروا النسخ لأحكام شريعتهم، والنصارى أنكروا وصف المسيح بالعبودية لله تعالى.

وأما ما في القرآن الكريم من قصص وأخبار عن الأمم الماضية، وحكم وأمثال، فما استطاعوا أن ينكروا شيئاً منها، فكأنهم بإنكارهم ما أنكروا من القرآن الكريم يريدون أن يكون تنزيله تابعاً لأهوائهم، ولهذا توجهت الآية تخاطب النبي ﷺ، تأمره أن يعلن تمسكه بكل ما أوحى الله تعالى به إليه:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابٍ﴾ فالعبادة والدعوة والمرجع إلى الله تعالى وحده، لا إلى أهوائكم المختلفة وأرائكم الباطلة، وهذا ما دعا إليه جميع الأنبياء السابقين.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (٣٧).

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ أي: وكما أنزلنا إلى الأنبياء السابقين، أنزلنا القرآن الكريم عليك حكماً قاطعاً ثابتاً ملزماً، يفصل بين الحق والباطل، لا يقدر

أَحَدٌ أَنْ يَنْقُضَ شَيْئاً مِنْهُ، عَرَبِي اللِّسَانِ وَاللُّغَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ
الشُّعَرَاءِ: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾.

فَتَمَسَّكَ بِهِ، وَاحْذَرَهُمْ أَنْ يَضْلُوكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ:

﴿وَلَيْنِ أَنْتَبَعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ أَيِ:
مَا لَكَ وَلِيٌّ يَنْصُرُكَ مِنَ اللَّهِ، وَلَا وَاقٍ يَقِيكَ مِنْ عَذَابِهِ.

وَمِثْلُ هَذَا التَّحْذِيرِ وَالْوَعِيدِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يُوَكِّدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَلَامُ اللَّهِ
تَعَالَى، وَلَا دَخَلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ إِلَّا التَّلْقِي وَالتَّبْلِيغُ، كَمَا أَنَّ فِيهِ حَسْماً لِأَطْمَاعِ
الْكَافِرِينَ، وَتَهْيِيجاً لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الثَّبَاتِ وَالتَّمَسُّكِ بِجَمِيعِ مَا كَلَّفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
بِهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ غَيْرِهِ.

وَبِمِثْلِ هَذَا الْخُطَابِ ثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مُوَاجَهَةِ
مَكْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنِّنَاكَ لَقَدْ
كَدَّتْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴿٧٦﴾ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيراً ﴿٧٧﴾﴾.

وَاعْتَرَضَ أَكْثَرَ الْمُنْكَرِينَ لِبَعْضِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، عَلَى بَشَرِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أَنَّ
شَأْنَهُ ﷺ فِي هَذَا شَأْنُ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَابِتَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٧٨﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ أَيِ: كَمَا أَرْسَلْنَاكَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ أَيِ: وَهُمْ يَتَصَفُّونَ بِالصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الزَّوْجِ
وَالْتَوَالِدِ، وَهِيَ مِنْ أَبْرَزِ الصِّفَاتِ الْمَحْسُوسَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى بَشَرِيَّتِهِمْ.

وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ إِرسَالَهُ

تعالى لهم كان بمحض إرادته ومشئته، فما كان للرسول أي تدخل فيما أوحاه إليهم، وفي المعجزات التي أيدهم بها.

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: وما كان لأي رسول منهم أن يأتي بمعجزة إلا بمشيئة الله تعالى، الذي قدر كل شيء، وجعل لكل مقدراً أجلاً محدوداً، لا يتقدم عنه ولا يتأخر:

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ أي: لكل أمر قضاه الله تعالى أجل مؤقت بوقت محدود معلوم.

• المحو والإثبات:

فلا يتحرك في الكون متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا بمحض مشيئته وقدرته جلّ وعلا:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (٣٩).

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ﴾ أي: يدبر أمر المخلوقات والمكونات حسب مشيئته تعالى، وكما سبق في علمه الأزلي الذي أحاط بكل مقدراته، كما مر معنا في أول السورة: ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ [الرعد: ٢].

وكما قال سبحانه في سورة آل عمران: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣٦) تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧).

وقد اختار هذا المعنى الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره من بين أقوال كثيرة للمفسرين، عرضها ثم قال: «وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصواب، القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله ﷺ الآيات بالعقوبة، وتهددهم بها، وقال لهم: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨].

يُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ أَنَّ لِقَضَائِهِ فِيهِمْ أَجْلاً مُبْتَأً فِي كِتَابٍ، هُمْ مُؤَخَّرُونَ إِلَى وَقْتٍ مَجِيءٍ ذَلِكَ الْأَجَلُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْأَجَلُ، يَجِيءُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِمَّنْ قَدَّرْنَا أَجْلَهُ، وَانْقَطَعَ رِزْقُهُ، أَوْ حَانَ هَلَاكُهُ أَوْ اتَّضَاعُهُ، مِنْ رَفْعَةٍ أَوْ هَلَاكِ مَالٍ، فَيَقْضِي ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ، فَذَلِكَ مَحْوُهُ، وَيَثْبُتُ مَا شَاءَ مِمَّنْ بَقِيَ أَجْلُهُ وَرِزْقُهُ وَأَكَلُهُ، فَيَتْرَكُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَلَا يَمْحُوهُ^(١).

فالمحو والإثبات على هذا القول في المكوّنات لا في الأقدار، وهو مرتبط بموضوع السورة الأساس، فالله سبحانه هو وحده الخالق المدبّر المؤثر، والأسباب لا تخلق ولا تؤثر، ولا تثبت ولا تمحو، والكل يحدث بمشيئته تعالى وقدرته.

والجدير بالذكر أَنَّ جمهور المفسرين حملوا المحو والإثبات في الآية على محو الأقدار المكتوبة وإثباتها، واختلف القائلون بذلك، فحمل بعضهم الآية على الخصوص، وأخرجوا من عمومها السعادة والشقاوة، والحياة والموت، فهي مقدّرات ثابتة لا تُمَحَى، وحمل آخرون الآية على العموم، فالأقدار برأيهم يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا، وَيَثْبُتُ مَا يَشَاءُ، وَاسْتَدْلُوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» [رواه البخاري (٢٩٨٥)].

وبما رواه الإمام أحمد [٢٧٧/٥] عن ثوبان: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَرِّمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يَصِيبُهُ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ».

وبما روي عن بعض الصحابة والتابعين: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَثْبُتَهُمْ فِي السَّعْدَاءِ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْمَصْنَفِ» [٣٠٠٢٣]: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا دَعَا عَبْدٌ قَطُّ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ، إِلَّا وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ: يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَا ذَا الطَّلَوِ

والإنعام، لا إله إلا أنتَ ظَهَرُ اللّاجئينَ، وَجَارُ المستَجيرينَ، وَمَأْمُنُ الخائفينَ،
 إِنْ كُنْتَ كُتِبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا فامحُ عني اسمَ الشقاوةِ، وأثبتني عندَكَ
 سعيداً، وَإِنْ كُنْتَ كُتِبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ محروماً مقترراً عليَّ رزقي، فامحُ
 حرمانِي، ويسِّرْ رزقي، وأثبتني عندَكَ سعيداً موقفاً للخير، فَإِنَّكَ تقولُ في كتابِكَ
 الذي أنزلتَ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

وأخرج عبد بن حميد وغيره: عن عمر رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ:
 اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كُتِبْتَ عَلَيَّ شَقْوَةٌ أَوْ ذَنْبٌ فامحُهِ، واجعله سعادةً ومغفرةً، فَإِنَّكَ
 تمحو ما تشاء وتثبت، وعندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ^(١).

وجمعوا بين هذه الأحاديث والآثار، وبين قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا
 يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ [النحل: ٦١] بحمل ما ورد من الزيادة على البركة في
 العمر، والتوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، ويُبقي له ذكراً
 حسناً بعد موته.

وقد تكونُ في رأي بعض العلماء الزيادة حقيقيةً، وذلك بالنسبة إلى علم
 الملك الموكل بالعمر، وقد سبق في علم الله تعالى ما يكونُ ويقعُ، وهو لا يتقدم
 ولا يتأخر، فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو
 الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة، ويقال له: القضاء المبرم، ويقال
 للأول: القضاء المعلق^(٢).

وقد يقال على هذا: ما الحكمةُ في تعليق هذه الأقضية على بعض الأعمال
 بالنسبة لعلم الملائكة؟.

لا شكَّ أنَّ في ذلك حِكْماً كثيرة، وقد يكونُ منها إظهارُ فضل هذه

(١) روح المعاني: ١٦٩/١٣.

(٢) فتح الباري: ٤١٦/١٠.

العبادات، كالصدقة والدعاء وصلوة الرحم، وترغيب الناس فيها، لأنهم مفطورون على حب الحياة وسعة المال والغنى.

﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أي: عنده تعالى العلم الثابت الأزلي الذي لا محو فيه ولا تغيير، وهو الأصل لجميع ما يكتب.

والمشهور عند أكثر المفسرين أنه اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه، وما من كائن إلا مكتوب فيه.

ويقوي ما اختاره الإمام الطبري بأن المراد من المحو والإثبات تدبيره تعالى لأمر مخلوقاته، حسب مشيئته وعلمه وحكمته، قوله تعالى بعد ذلك:

﴿وَإِنْ مَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْنَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (٤٠).

﴿وَإِنْ مَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ أي: إنزال العذاب بهم، كما مر في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الرعد: ٣٤].

وقوله ﷻ: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا فَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ [الرعد: ٣١].

﴿أَوْ تَوَفَّيْنَاكَ﴾ أي: نقبضك ونميتك قبل ذلك.

﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ أي: إنما عليك تبليغ الرسالة فقط، وليس من الضروري أن ترى نزول العذاب بهم، فإنه منوط بالأجل الذي قدره تعالى، وسبق به علمه، وهو لا يتغير ولا يتبدل.

﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ أي: حسابهم جزاؤهم علينا لا عليك، فلا تهتم بما وراء تبليغ الرسالة، وما يترتب على التبليغ من مسؤولية وحساب، كما في قوله سبحانه في سورة الغاشية: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (٢٢).

فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يهتم بالدعوة فقط، دون أن يتطلع إلى النتائج، فهي في حد ذاتها غايةً وعبادةً من أعظم العبادات، وثباته عليها من

أجلّ النعم، وأعظم الانتصارات، فأنّت أيها الداعي عبدُ الله تعالى وتدعو إلى الله تعالى، ولست عبداً للنصر والفوز، إنّ الدعاة إلى الله تعالى ليس عليهم إلا أن يؤدّوا تكاليف الدعوة في كلّ مراحلها، وليس عليهم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه الله، كما أنّه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة، ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة إذا رأوا قدر الله يُبْطِئُ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض^(١).

• حُكْمُهُ تَعَالَى الْمَبْرَمُ وَشَهَادَتُهُ الْخَالِدَةُ:

وفي الآية أيضاً تهديدٌ غيرُ مباشرٍ للكافرين، أتبعه سبحانه بتهديد صريح مباشر فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٤١﴾ .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ أي: ننقصها بظهور المسلمين عليها، فالمرادُ على هذا المعنى: أرضُ مكة، وأطرافها: ما حولها، أو ننقصها بخرابها، أو بموت أهلها، أو بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها.

والأولى حمل الآية على العموم، فهي تدعو المشركين إلى الاعتاز بمصير القرى الهالكة، والأمم البائدة المعذبة من حولهم، حتى لا يغتروا بطول أعمارهم، وكثرة أموالهم، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٤].

وكقوله أيضاً: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٧].

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾ أي: لا راد لحكمه، فهو نافذ وواقع لا محالة، ليس له دافع ولا مانع، ولا يتعقب حكمه أحدٌ بتغيير أو نقص.

﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: له سبحانه كمال القدرة، ولا يشغله حساب عن حساب، بل يحاسبهم يوم القيامة جميعاً، ويجازيهم جميعاً.

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِيَ الدَّارِ ﴿٤١﴾﴾.

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: مكر الكافرون من قبلهم بالرسول والمؤمنين، فكان مكرهم وبالاً عليهم، كما يمكر المشركون برسول الله ﷺ وأصحابه.

﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ أي: مكرهم لا يؤثر إلا بمشيئته تعالى وقدرته، فهو خالق الأسباب والمسببات فمكر من مكر منهم لا يضر ولا يؤثر، إلا إذا وافق قدر الله تعالى، كما جاء في قول نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يناظر قومه: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٨٠].

فلا يصاب الإنسان إلا بما سبق به علمه تعالى، وتعلقت به مشيئته: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ يَسْسِسْكَ اللَّهُ بَصِيرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ يُرْذَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ أي: يعلم ما تكسب وتختار كل نفس من خير أو شر، كما مر عند قوله تعالى: ﴿أَقْمَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٧].

ومع هذا الكسب والاختيار، لا يقع إلا ما سبق به علمه سبحانه وتعلقت به مشيئته، فلا تأثير لمكرهم إلا إذا وافق قدر الله تعالى.

﴿وَسِعَعُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِيَ الدَّارِ﴾ أي: وسيعلمون لمن تكون العاقبة الطيبة المحمودة والتي ذكرتها آيات السورة أكثر من مرة، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عُقِيَ الدَّارِ ﴿٤٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾، وقوله: ﴿تِلْكَ عُقِيَ الَّذِينَ أَنْقَضُوا عُقِيَ الْكَافِرِينَ النَّارِ ﴿٤٣﴾﴾.

ثم بينت الآيات في آخر السورة شدة عنادهم، وتحجر عقولهم، وقسوة

قلوبهم، فلا يزالون ينكرون صحة نبوته عليه الصلاة والسلام، وصدق رسالته، بعد كل هذه الدلائل الشواهد والأمثال الحسية والعقلية:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (١٣).

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ وأمر النبي ﷺ أن يقول لهم مقابل جحودهم وعنادهم:

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: شهادته تعالى على صدق رسالتي وصحة نبوتي تكفي عن كل شهادة، فهي أعظم من كل شهادة، ولا تكون إلا حقاً وصدقاً.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ أي: وشهادة من عنده علم القرآن الكريم، وما فيه من إعجاز يدل على صدق النبي ﷺ، وصحة رسالته، والذين سبق بيان صفاتهم في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَذَّكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ (١٦) الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ﴾ [الرعد].

وقيل: المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل، ويكون المراد على هذا بمن عنده علم الكتاب: من أسلم من أحبار اليهود والنصارى، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه.

والأولى حمل الآية على العموم، فيدخل فيه من أسلم من أحبار اليهود والنصارى، وهو ما يتفق مع ما سبق في السورة من إشادة بالقرآن الكريم، وتنويه بدلائل الإعجاز التي فيه، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ أَلْمُوتُ﴾ [الرعد: ٣١].

وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وقوله أيضاً: ﴿وَكَذَٰلِكَ أُنزِلَتْهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا﴾ [الرعد: ٣٧].

وفي إضافة شهادة المؤمنين إلى شهادة الله تعالى، تَكْرِيْمٌ كبيرٌ لهم، وتنويهٌ بعلمهم ومعرفتهم، فهو كقوله سبحانه: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦].

ونحن نشهد بما شهد الحق سبحانه به، نشهدُ بصدقِ النبي ﷺ وصحة رسالته، ونسأله تعالى أن يثبتنا عليها.



تفسير سورة إبراهيم الدَّعْوَةُ وَالْهُدَايَةُ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

موضوع السورة

دارت آيات سورة إبراهيم في فَلَكَ الدعوة والهداية، فبدأت بالحديث عن دعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ووظيفته الكبرى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ليسيروا على منهج الحق والصراط المستقيم.

وثُنَّت بالحديث عن دعوة موسى عليه السلام، وأوردت معها دعوة الأنبياء عليهم السلام مجملةً، فأظهرت بذلك وحدة دعوتهم ووحدة مصدرها.

وقبل ختامها عرضت دعوة إبراهيم عليه السلام من خلال دعواته الضارعة الخاشعة التي رفعها من جوار بيت الله الحرام.

والمقصد الأساس من الدعوة الهداية إلى عبادة الله الواحد الأحد، والدعوة سبب الهداية والطريق المؤدي إليها، وبينهما ما يبين الأسباب والمسببات من الارتباط، وفي الوقت نفسه لا تكون الهداية إلا بإذنه تعالى ومشيئته، فهو الخالق والمالك والمدبر، ولا يحدث شيء في الكون إلا بعلمه ومشيئته: ﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [إبراهيم: ١].

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

ولهذا كان التثبيت على الهداية أول شيء سأله إبراهيم ﷺ في دعواته: ﴿وَاجْبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاكَ وَنَحْمُدَكَ وَالْآصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وهو ما يحتج به يوم القيامة رؤساء الضلال على أتباعهم: ﴿قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢١].

ومع ذلك فالإنسان المكلف مسؤول ومحاسِبٌ، لأنَّ له اختياراً وكسباً وقدرة على التمييز، وفعل ما يختاره، وهو ما يحتج به الشيطان يوم القيامة على أتباعه: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وقد أقام الله تعالى الحجة على الناس بدعوة الرسل إليهم، ففيها البلاغ والكفاية لمعرفة الصراط المستقيم، والخروج من ظلمات الجهل والضلال والشرك، إلى نور الإيمان وهدايته.

وبقى الإنسان دائماً مفتقراً إلى الله تعالى في الهداية وفي الثبات عليها، والاستمرار على الصراط المستقيم حتى تنتهي حياته الدنيا، ولهذا عليه دائماً أن يلجأ إلى الله تعالى، يسأله المعونة والتثبيت: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ⑤ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ [الفاتحة].



تفسير سورة إبراهيم الدَّعْوَةُ وَالْهِدَايَةُ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا كُنْتَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّتْ رِجَّتُكُمْ لَمِنْ شَكْرَتِهِمْ لِأَزِيدَنَكُمْ وَلَمِنْ كُفْرَتِهِمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا

يَاذِنْ اِلَهٍ وَعَلَى اِلَهٍ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤءٍ اَوْ لَنَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّةِنَاۤءٍ فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهٰلِكُنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣﴾
وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ
كُلُّ جَبّٰرٍ غٰصِبٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ وُتُّقَىٰ مِنْ مَّآءٍ صٰدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَنْجَرِعُهُ وَلَا
يَكَاذُ يَسِيْعُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُعِيْنٍ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ
غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾ مِّثْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَلْتُمْ كُرْمًاۤءٍ اَسْتَدَّتْ بِهٖ الرِّيحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا
يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّۚ اِنْ يَشَآءْ يَدْهَبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ
﴿٢٠﴾ وَبَرِّزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاۤءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبَعًا فِهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ
عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدٰيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْرَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا
لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الضُّعٰطُنُ لِمَ اُفِيْضَ الْاَمْرُ اِلَى اللّٰهِ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ
فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تُلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا
اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْۤنِ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اُشْرِكُمْ مِّنۢ بَقْلِ اِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا يٰۤاِذِنْ رَبِّهِمْ يَحِيْثُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿٢٣﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيْ اُكْلَهَا كُلَّ حِيْنٍ يٰۤاِذِنْ
رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيْثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يَثْبِيْتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ اَلَمْ تَرَ
اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّآخَلُوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَنْسَوْنَ
الْقَرَارَ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ
لِعِبَادِى الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنۢ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَا

بَعَّ فِيهِ وَلَا جُلُودٌ ۖ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
 مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ
 ۝ ٣٢ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ ٣٣ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا
 سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ ٣٤ وَإِذْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝ ٣٥ رَبِّ إِنِّي أَضَلُّنَا
 كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعُنْ بِإِنْفِهِ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٣٦ رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَنْتُ مِنْ
 دُورَيْتِي بُوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
 تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ ٣٧ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا
 يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ ٣٨ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
 إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ ذَلِيلٌ ۝ ٣٩ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
 وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ۝ ٤٠ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ ٤١ وَلَا تَحْسِبَنَّ
 اللَّهُ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ ٤٢ مُهْطِعِينَ
 مُقْبِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ ٤٣ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ يُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوَلَمْ تَكُونُوا
 أَفْسَحْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ۝ ٤٤ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمْتَالَ ۝ ٤٥ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ
 وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِنَزُولٍ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ ٤٦ فَلَا تَحْصِيَنَّ اللَّهُ تَخْلُفَ
 وَعَدِيهِ رُسُلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ ٤٧ يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا
 لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ ٤٨ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ ٤٩ سَرَابِيلُهُمْ مِّن
 قِطْرَانٍ تَعْنَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝ ٥٠ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 ۝ ٥١ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ ۝ ٥٢ ۝

● دعوة النبي ﷺ الخاتم

بدأت سورة إبراهيم ببيان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووظائفهم التي كُلِّفُوا بها، من خلال الحديث عن دعوة خاتمهم عليه الصلاة والسلام، ووظيفته التي كُلِّفَ بها، والتي هي أثقل الوظائف، وأعظمها سعةً وشمولاً، إذ كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة، ويُبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة.

افتتح الله تعالى آيات السورة بالحروف النورانية المقطعة، كما افتتح سورة الرعد قبلها، ومَرَّ معنا أَنَّ فاتحة سورة الرعد رباعية الأحرف: ﴿الرَّ﴾، وأما سورة إبراهيم فتلاثية الأحرف:

﴿الرَّ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝﴾.

﴿الرَّ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ أي: هذا كتاب أنزلناه إليك، والخطاب للنبي ﷺ. ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: لتخرج الناس بدعائك إياهم من ظلمات الجاهلية والكفر والضلال، إلى نور الإيمان وهدية وعدله. ودلت كلمة ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ على كثرة طرق الكفر وملله، بينما دلت كلمة ﴿النُّورِ﴾ على أنَّ طريق الإيمان واحد لا ثاني له، وفي كلمة ﴿النُّورِ﴾ أيضاً إشارة إلى وضوحه، وكثرة بيانه وحججه وبراهينه.

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: تخرجهم من الظلمات إلى النور بتيسير ربهم وتوفيقه، أو بمشيئته سبحانه، فمن النبي ﷺ الدعوة والتبليغ والبيان، ومن الله تعالى التوفيق والهداية.

والعلاقة بين الدعوة والهداية كعلاقة الأسباب بالمسببات، كما سبق تقريره في سورة الرعد، فالارتباط بينهما بالوجود فقط، وأمَّا التأثيرُ فللَّه تعالى، الذي قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦].

فهو سبحانه عليم حكيم، يعلم أين يجعل هدايته، كما يعلم أين يجعل دعوته ورسالته، قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ﴾ [الرعد: ٣٧].

﴿إِنِّي صَرِطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ أي: إلى دين الإسلام، وهو طريقُ العزيز الذي لا يغلب، والحميد المستحقُّ للحمد على إنعامه وإحسانه جلَّ وعلا.

وفي ذكر الاسمين الكريمين من أسمائه الحسنَى تنويهً بالقرآن الكريم المُعْجِز، الذي لا يقدرُ على إنزاله إلا العزيز الذي لا يغلب، والمستحقُّ للحمد على كماله وتفضله بهذه النعمة العظمى على عباده، كما أنَّ فيهما حثًّا على التمسك بدين الله وشرعه، والإذعان لأحكامه، فالهدايةُ إلى النور لا تتم إلا بالاستسلام لدين الله تعالى، والرضا بأحكام شريعته، فالعقيدةُ والشرعةُ وجهان لحقيقة واحدة لا يمكن الفصل بينهما.

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٢).

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: له ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وتدبيراً، وهو دليلٌ على غناه جلَّ وعلا، فهو غني عن عبادتنا وطاعتنا، وما أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب إلا بمحض رحمته وإحسانه، ولهذا توجهت الآية تتوَعَّد المعرضين عن رحمته تعالى والجاحدين لها: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ أي: في يوم القيامة، يوم المسؤولية والجزاء.

• أسباب الضلال:

ثم بيَّنت الآيات أنَّ أسباب وقوعهم في العذاب الشديد يوم القيامة نابعة من داخل نفوسهم، إذ هي نتيجة كسبهم واختيارهم:

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (٣).

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ أي: الذين يفضلون الحياة الدنيا

على الآخرة، ولهذا تراه منصرفين إلى الدنيا فقط، منهمكين بالعمل لها، غافلين عن عمل الآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَالَمَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ [القيامة].

وقوله أيضاً: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى].

ودلت كلمة ﴿يَسْتَحِبُّونَ﴾ على اختيارهم وكسبهم، حتى إن بعض المفسرين قال في تفسيرها: يختارونها عليها، فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها من غيره^(١).

وقال الإمام الطبري رحمته الله: «يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيها، على طاعة الله وما يقرّبهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة»^(٢).

فالتعلّق بالدنيا والانهماك بهما من أكبر أسباب الإعراض عن دعوة الأنبياء والمرسلين.

﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يعرضون بأنفسهم، ويمنعون غيرهم عن قبول الدعوة التي تخرجهم من الظلمات إلى النور.

﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي: ويطلبون أن يروا في دعوة الله تعالى ما يكون عوجاً قادحاً فيها.

أو: ويصفون دين الله تعالى وشريعته بالاعوجاج بواسطة الافتراء والكذب، كما يفعل ملاحدة هذا العصر من دعاة الإلحاد والعلمانية، فهم يصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والجمود، والعجز عن تلبية الحاجات التشريعية للعصر الحاضر، وهي في الحقيقة مستقيمة وقوية وغنية؛ تلبي حاجات الناس في كل عصر ومصر، وصدق الله العظيم القائل في سورة هود: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [١٨] الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ [١٩].

(١) تفسير البضاوي: ٥٠٨/٣.

(٢) جامع البيان: ١٢١/١٣.

ويمكن أن يكون المعنى: ويريدون مِنْ أهلها أن ينحرفوا عنها، بهجرها والإعراض عن أحكامها.

﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ أي: ضلوا عن دعوة ربهم، وابتعدوا كثيراً عن صراط العزيز الحميد.

• تيسير أسباب الهداية:

ومن رحمته سبحانه بالناس أنه يَسِّرُ لهم أسباب الهداية، وقرب الدعوة منهم، وذلك بإرسال كل رسول بلغة القوم الذي أرسل إليهم:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ أي: وما أرسلنا من رسولٍ قبلك يا محمد ﷺ إلا بلغة القوم الذين أرسل إليهم.

ويُظَلِّقُ اللسانُ على الجارحة واللغة، والمراد هنا اللغة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلْقَ الْبَشَرِ وَالْوَحْيِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: ٢٢].

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ أي: ليبين لهم رسالته ودعوته، فيسهل عليهم فهمها، ولا يكون لهم عذر في الإعراض عنها.

ومن المعلوم: أن النبي ﷺ بُعث إلى الناس جميعاً، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبا: ٢٨].

والسنة الناس مختلفة، ولغاتهم متنوعة، فالحجة قامت على العرب، فكيف تقوم على غيرهم؟!.

والجواب: إنها تقوم عليهم بتبليغهم الرسالة، وذلك بنقل مبادئها ومضمونها إلى لغاتهم، وهي مسؤولية العرب على وجه الخصوص أكثر من غيرهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْلِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الرَّحُفُ: ٤٤].

وتدل الآية أَنَّ على الدعاة أن يتعلموا لغة القوم الذين يدعونهم، لكي يتمكنوا من إيصال الدعوة إليهم، وذلك من أسباب تيسير فهمها وقبولها.

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ أي: فيخذل الله تعالى من يشاء عن قبول الدعوة، ويوفق لقبولها من يشاء، فالدعوة وتبليغ الرسالة سببٌ للهداية، وهي وظيفة الرسل، أمَّا قبول الدعوة والهداية إليها فمن الله تعالى، حسب مشيئته وسابق علمه، ولذلك رفع: ﴿فَيُضِلُّ﴾ لأنه أريد به الابتداء لا العطف على ما قبله^(١).

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: وهو سبحانه الغالب على أمره، الفَعَّال لما يريد، والحكيم في توفيق من وفقه للإيمان وهداه إليه، وفي إضلال من أضله عن الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

• دعوة موسى عليه السلام:

واختارت الآيات بعد الحديث عن دعوة النبي الخاتم ﷺ، الحديث عن دعوة موسى عليه السلام، ففيها ما يميزها عن دعوة الأنبياء، فقد كانت موجهةً لأمتين مختلفتين: الأمة المصرية الحاكمة، والأمة الإسرائيلية المحكومة المقهورة.

وقد أيد الله تعالى دعوة موسى بمعجزات حسية كثيرة وكبيرة، تدلُّ على صدق دعوته وصحة رسالته، ونجح موسى عليه السلام مع أخيه هارون، بعد طول معاناة وصبر، فخلَّص بني إسرائيل من الظلم الذي كانوا يعانون منه، وكان عليه

(١) تفسير الطبري: ١٢١/١٣.

بعد ذلك أن يركّز دعوته على بني إسرائيل، ليثبتها في قلوبهم، ويجعلهم يلتزمون بصراط العزيز الحميد، ويتمسكون بشريعة التوراة التي كلّفهم سبحانه بها. واقتصرت الآيات على إظهار هذا الجانب من دعوة موسى ﷺ لصلته بموضوع السورة:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّنَّمَا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي: بالمعجزات التي أيدناه بها. ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي: أخرجهم بالدعوة من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّنَّمَا اللَّهُ﴾ أي: وذكرهم بما في أيام الله السالفة من النقم والنعم التي مرّت عليهم أيام المحنة والشدة والبلاء، حين كانوا تحت قهر فرعون وجنوده، وأيام الفرج والنصر والعزة، حين أصبحوا ملوكاً بعد أن كانوا مملوكين. فالآية تتحدّث عن المرحلة الثانية لدعوة موسى ﷺ، بعد النجاة من فرعون وظلمه، وهي المرحلة التي توجبُ على بني إسرائيل الانقيادَ والإذعانَ لله تعالى، وشكره ومعرفة فضله وإحسانه عليهم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي: إن في هذا التذكير دروساً وعبراً يتنفع بها كل صبار شكور.

والصَّبَّارُ: الكثيرُ الصبرِ على طاعة الله تعالى وعن معاصيه، وعند التعرُّض للبلاء والمحن، والشكُورُ: الكثيرُ الشكر لله تعالى على نعمه وإحسانه. والآية تشيرُ إلى أنَّ حياة الإنسان لا تستمرُّ على وتيرة واحدة، فقد يُبتلى بالخير تارةً، وبالشرِّ تارةً أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وعلى الإنسان أن يواجه ظروفَ الحياة وتقلُّباتها بالصبر والشكر، ولا يتمُّ له

هذا إلا إذا كان مؤمناً بالله تعالى، فالإيمان أمرٌ ضروري للإنسان، به تصبح حياته خيراً مهما تغيرت وتبدلت، كما في الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ» [رواه مسلم (٢٩٩٩)].

ولا يعرف الإنسان قيمة النعمة، ويتذوق طعمها الحقيقي، إلا إذا عرف طعم الحرمان، وتذكر أيام الظلم والطغيان، ولهذا ذُكر موسى ﷺ قومه بالظلم الذي كانوا فيه:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾.

أي: وفي تخليصكم من ظلم آل فرعون نعمة عظيمة، لا تستطيعون أن تقوموا بحق شكرها.

ويمكن أن يكون معنى كلمة ﴿بَلَاءٌ﴾ اختباراً وامتحاناً من الله تعالى لكم، في حال المحنة وفي حال النعمة، فعليكم بالصبر والشكر، وأقبلوا على عبادته تعالى وطاعته، وتمسكوا بشريعته، فهو كقوله تعالى: ﴿وَيَكُونُ لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

وسنّ موسى ﷺ للدعاة إلى الله تعالى من بعده أسلوباً كريماً في الدعوة، فتذكير الناس بأيام الله تعالى، وما كان فيها من نقم ونعم، يرقق قلوب المدعويين، ويفتح نفوسهم للاستجابة وقبول الدعوة.

﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُجُوكُمْ لِنِ شُكْرِكُمْ لَا زَيْدَنَّكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾.

﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُجُوكُمْ لِنِ شُكْرِكُمْ لَا زَيْدَنَّكُمْ﴾ أي: أذنكم ربكم، وأعلمكم

إعلاماً واضحاً، على لسان رسله، وفي كتبه المنزلة، لئن شكرتموني على نعمي وإحساني لأزيدنكم منها، فالشكرُ سببٌ لدوام النعم، وزيادة الفضل والإحسان، وحقيقةُ الشكر الاعترافُ بنعمة المنعم وفضله مع تعظيمه وطاعته.

﴿وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ أي: إن جحدتم فضله تعالى عليكم، وأعرضتم عن طاعته وعبادته، فإنَّ عذابه الذي ينزله بكم شديد في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا تزولُ النعمة، وتحرمون من التمتع بها، وفي الآخرة بعذاب جهنم.

ويبدو أن موسى ﷺ أحسَّ مِنْ قومه العناد، والاستمرار على ما كانوا عليه من الفساد، فشَدَّ عليهم بالوعيد، وأغلظَ له بالترهيب:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

فهو جلَّ وعلا غنيٌّ عنكم وعن جميع المخلوقات، لا تنفعه طاعتكم، ولا يضرُّه كفركم وفجوركم، مستوجبٌ سبحانه للحمد بذاته، لكماله ﷻ، وإن لم يحمده أحدٌ من خلقه.

• دعوة الرسل ﷺ:

ثم ذكَّروهم موسى ﷺ بأيَّام الأمم قبلهم، وبالعذاب الذي أنزله الله تعالى بهم، بسبب كفرهم وإعراضهم عن دعوة الرسل ﷺ:

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: لا يحصي عددهم ولا يحيط بهم علماً إلا الله تعالى، ممَّا يدل على كثرتهم.

﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: جاءتهم رسلهم بالحجج الواضحة والمعجزات الدالة على صدق دعوة الرسل.

﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: كذبوا الرسل، وردُّوا أقوالهم، ووضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم وتسكيتاً.

﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ﴾ أي: وقالت الأمم المعاندة لرسولهم: إننا ننكر صحة رسالتكم وصدق دعوتكم.

﴿وَأَنَّا لَنَبَىٰ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ﴾ أي: وإنَّا في شك مُوقِع بالريبة مما تدعوننا إليه، وهو الإيمان بالله تعالى وتوحيده.

ودلَّت الآية على أنَّ موقف الأمم المكذبة من دعوة الرسل متشابهة، مع أنها كانت أمماً كثيرة، وعاشت في بلاد متباعدة، وأزمان مختلفة، فالبنية النفسية والعقلية للإنسان بقيت كما هي، لم تتغير ولم تتبدل، على الرغم من تبدُّل أنماط المعيشة وتطورها.

ودلَّت الآية أيضاً على أنَّ دعوة الرسل واحدة، وأنهم اتبعوا أسلوباً واحداً في مواجهة أقوامهم، وهذا يدلُّ على أنَّ مصدرَ رسالتهم واحد، وهو وحي الله تعالى، فدعوة الرسل من الله تعالى، وإلى الله ﷻ.

وردَّ الرسلُ على تكذيبِ وعنادِ أقوامهم بقوة برهانهم، مع رباطة جأشٍ وثبات قلبٍ:

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَنتُمُ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ مُثَلَلًا تَرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾﴾.

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: كيف تشكُّون بالله تعالى ووحدانيته، وهو مبدعُ السمواتِ الأرض، فكلُّ شيءٍ فيهما يدلُّ على وجوده ووحدانيته جلَّ وعلا؟!.

﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفَرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: أرسلنا إليكم يدعوكم ليرحمكم ويغفر لكم ذنوبكم التي سلفت منكم قبل الاستجابة لدعوته والإيمان به، كما في قوله سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنْتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

﴿يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ويجعلكم تتمتعون بأعماركم حتى تحين آجالكم. فالإيمان بالله تعالى والاستجابة لدعوته يؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة. وتظهر لنا من كلمات الرسل شدة شفقتهم على أممهم وأقوامهم، وحرصهم على إيمانهم وصلاتهم، واحتمالهم لغلظتهم وإعراضهم، ومع ذلك ظلّ المعرضون المعاندون متمسكين بإعراضهم وعنادهم.

﴿قَالُواْ إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ أي: ما أنتم إلا بشر مثلنا، لا فضل لكم علينا، فلماذا تكون لكم النبوة دوننا؟!.

إنه الحسد الذي جعلهم يعرضون ويعاندون، ومعه التقليد الأعمى للأباء والأجداد:

﴿تُرِيدُونَ أَن تَضُدُّوُنَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي: تريدون بهذه الدعوة أن تمنعونا عما كان عليه آبائنا.

فالحسد والتقليد الأعمى كانا ولا يزالان أعظم المعوقات عن دعوة الأنبياء ﷺ، وعن كل خير وصلاح.

﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي: فأتونا بحجة واضحة تدلّ على صحة دعوتكم، وهو سؤال تعنت وعناد؛ لأنه تعالى أيد المرسلين بالبينات والحجج القاطعات، الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم.

وبقي الرسل ﷺ على هدوئهم ورباطة جأشهم، على الرغم ممّا في كلام معارضيههم من أسباب الإثارة والانفعال والغضب، فالداعي إلى الله تعالى عليه أن يتحلّى بقوة الإرادة ورباطة القلب:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ .

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي: ما نحنُ إلا بشرٌ مثلكم، لا ندعي خلاف ذلك ولا ننكره.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: ولكنَّ الله يتفضَّل على مَنْ يشاء من عباده بالنبوة والرسالة، فيصطفي من يشاء من عباده لهذا المنصب الخطير الجليل، فلا كسبَ لنا ولا اختيارَ بما تفضَّل به ربنا علينا، وبشريتنا لا تمنع مشيئته تعالى عنا.

﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: وما صحَّ وما استقام أن نأتيكم بشيء مما تقترحون إلا بمشيئته تعالى، فنحن خلقٌ من خلقه جلَّ وعلا، في قبضة قدرته وتحت قهر مشيئته.

﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: وعليه جلَّ وعلا؛ لا على غيره يتوكل المؤمنون.

وهكذا واجه الأنبياء ﷺ عنادَ أقوامهم واستكبارهم، بإظهار المزيد من انقيادهم وطاعتهم لله تعالى، وافتقارهم إليه، واعتمادهم عليه وحده، ثم أضافوا إلى ذلك متسائلين:

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾﴾ .

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ أي: وأيُّ عذرٍ لنا في عدم التوكل عليه تعالى، وقد هَدَانَا السبيلَ الموصلةَ إلى رحمته وفضله، فكما أنَّ الدعوةَ منه وإليه سبحانه، فالهدايةُ أيضاً منه جلَّ وعلا، فهو إذن حقيقٌ بأن نتوجه إليه بالعبادة والطاعة وكمال التفويض.

وبهذا أيضاً أعلن الرسل ﷺ كمالَ عبوديتهم لله تعالى، وتجردُهم وانسلاخهم عن أيِّ حول وقوة لهم، فالفضلُ لله تعالى أولاً وآخراً، والتوكلُ عليه والتفويضُ إليه وحده.

ودلَّ هذا الإذعانُ لله والتوكلُ عليه: أَنَّ الرسلَ ﷺ أحسوا أن معارضيتهم يمكرون بهم، فبادروا إلى مصارحة أقوامهم بما يدبرون ويمكرون، معلنين ثباتهم على الدعوة، وتمسكهم بالرسالة، وأنهم لا يبالون بمكرهم وأذاهم:

﴿وَلَصَبِرٌ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أي: فكما توكلنا عليه تعالى في الدعوة والهداية، نتوكل عليه أيضاً في الصبر على أذاكم وكيدكم، فتوكلنا عليه سبحانه دائم في جميع الأحوال والظروف.

وحدث ما توقعه الرسل ﷺ:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُلْكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ أي: ليكوننَّ أحدُ الأمرين، إمَّا إخراجُ الرسل من ديارهم وأوطانهم، وإمَّا أن يعودَ الرسلُ إلى ملتهم وكفرهم، أي: يصير الرسل إلى ملة أقوامهم، لأنَّهم ما كانوا قبل الرسالة كافرين، وإنما كانوا على أصل التوحيد الذي فطر الله الناس عليه، وقد حفظهم سبحانه من لوث الشرك والكفر، حتى أكرمهم بعصمة النبوة والرسالة.

وقد يكون قولهم: ﴿أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ مبنياً على ظَنِّهم أَنَّ الرسل كانوا على ملتهم، ثم خالفوهم، لأنَّ الرسل ما كانوا قبل الرسالة يظهرهم مخالفتهم^(١).

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُلْكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ وبهذا الوحي ثَبَّتَ الله تعالى الرسل،

وَبَشِّرْهُمْ بِإِهْلَاكِ أَعْدَائِهِمْ، فَلَا يَتَخَلَّى سَبْحَانَهُ عَنْ رُسُلِهِ وَأَصْفِيَاءِهِ: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١].

﴿وَلَنُصَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾.

﴿وَلَنُصَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: لنسكننكم أرض الظالمين بعد إهلاكهم سكنى الأمنيين المتمكنين، كما في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥].

﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ أي: ذلك الإهلاك للظالمين، والتمكين للمؤمنين، حق ثابت لمن خشي الله تعالى واثقاه، وخاف عذابه الذي توعد به الكفار والفجار.

أو: لمن خاف الله تعالى وتذكر أنه قائم عليه، يعلم كل أحواله، ومحيط بكل أعماله، كما في قوله سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣].

● العذاب الغليظ:

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾.

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ أي: سألوا الله تعالى الفتح والنصر، وهو إما من الرسل بعد أن يؤسوا من إيمان المعاندين من قومهم، فاستنصروا الله تعالى عليهم، كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

وقد يكون الاستفتاح من المشركين المعاندين، كما فعل مشركو قريش في بدر قبل بدء القتال، ففي بعض الروايات أن أبا جهل قال حين اللقاء: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأجبه الغداة. فكان المستفتح، فأنزل الله

تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١٩]. [رواه أحمد (٥/ ٤٣٢) والنسائي في الكبرى (١١٢٠١) والحاكم (٣٢٨/٢)].

وقد يكون المراد كلا الفريقين، فكل منهما قد استنصر وطلب الفتح.
﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ أي: وخسر كل جبار متكبر معاند للحق، ولم يفلح باستفتاحه، ففتحته سبحانه أفلح به الرسل والمؤمنون.

﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمَ وَنُفِىَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾.

﴿مَنْ وَرَّاهُ جَهَنَّمَ﴾ أي: بين يديه جهنم. وهو وصف لحاله في الدنيا، فإنه مرصد لها، واقف على شفيرها، لا يفصله عنها إلا الموت.
﴿وَنُفِىَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ أي: ويُسقى في جهنم من ماء يسيل من جلود المعذبين فيها.

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾.

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ أي: يشربه بصعوبة ومشقة، جرة بعد جرة، لا باختياره، وإنما يجبر على تجرعه، ولا يقدر على ابتلاعه، بسبب شدة حرارته وقبح طعمه ورائحته، فكيف يكون حاله لو ابتلعه؟!.

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ أي: تأتيه أسباب الموت، وتحيط به من كل مكان، فيعاني من آلامها، ولكنه لا يموت فيستريح، لأنه تعالى هو المميت، والأسباب لا تأثير لها، وقد قدر سبحانه لأصحاب النار الخلود فيها، يعذبون فيها أبداً بأسباب الموت ولا يموتون، كما قال سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦].

﴿وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ أي: ويستقبل دائماً عذاباً غليظاً متجدداً، كما قال تعالى: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠].

وقد يقول قائل: ألا ينتفعون يوم القيامة بأعمالهم الصالحة التي فعلوها في الدنيا، كقري الضيف وإغاثة الملهوف، وعمارة بيت الله الحرام؟! .
والجواب: جاء في قوله تعالى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ أي: أعمالهم ضائعة ذاهبة، كرماد حملته الريح، ففرقته ونسفته في يوم عاصف، فلم تُبقِ منه شيئاً، وكذلك أعمال الكفار لا تنفعهم يوم القيامة، بسبب كفرهم وجحودهم، فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصاً له، وابتغي به رضوانه، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ أي: لا يقدرّون يوم القيامة أن يحصلوا شيئاً من ثواب أعمالهم، لأنها ضاعت وبطلت بسبب كفرهم، وهذا يزيدهم حسرةً وغماً وكمداً، فكم تعبوا وشقوا في الدنيا، فما جنوا إلا العذاب، ولا حصدوا إلا الشقاء، كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩].

﴿ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ أي: ذلك هو الخسران الكبير، الذي لا يرجي عوّده، فخسارتهم كبيرة عميقة لا تلافي لها.

● تخاصم أهل النار:

والمسؤولية والجزاء يوم القيامة أمران ضروريان، يُظهران حكمة الله تعالى من خلقه، فما خلق الله تعالى هذه المكونات، وأبدع فيها ما أبدع من النواميس عبثاً ولعباً، ذلك ظنُّ العابثين اللاعبين في الحياة الدنيا، الغافلين عن حكمة خلقهم وجوهر وجودهم:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَأْ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾﴾.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات والأرض وما فيهما بالحق الثابت، القائم على حكمته الباهرة، ومشيئته وقدرته.

﴿إِنْ يَشَأْ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: إن يشأ يعدمكم، ويخلق خلقاً آخر مكانكم، فوجودكم واستمرار حياتكم مرتبطان بمشيئته تعالى الطليقة وقدرته التامة، فمنه سبحانه الإيجاد والإمداد.

﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾﴾.

أي: وما ذلك على الله تعالى بممتنع ومتعذر، فهو قادرٌ على كل شيء، وهو الحقيق بأن يُطاع ويُعبد، وما أرسل سبحانه الرسل، وأنزل الكتب، إلا لبيِّن لكم كيف تعبدونه وتُطيعونه، فطاعةُ الرسل طاعةُ الله تعالى، ومعارضة دعوتهم والانصراف عنهم إلى غيرهم من رؤوس الكفر وزعماء الشرك ضلال وفساد في الدنيا، وحسرة وعذاب في الآخرة.

﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعْفَتَانِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَجْزَعًا أَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾﴾.

﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي: خرجوا جميعاً من قبورهم إلى أرض الحساب

والجزاء، ولَمَّا وصلوا إلى جهنم واجتمعوا فيها:

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي: قال الأتباع من عامة الكفار لرؤسائهم في الضلال والكفر: إِنَّا كُنَّا أَتْبَاعًا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟﴾ أي: هل أنتم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله تعالى؟.

﴿قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهَ لَهْدَيْنَاكُمْ﴾ أي: قال رؤساء الضلال مُعْتَذِرِينَ: لو هَدَانَا الله إلى طريق الحق والنجاة لَهْدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ.

وهي كلمة حقٌ أريدَ بها باطلٌ، فالهداية لا تكون إلا بمشيئته تعالى، ولكنَّهم تغافلوا عن حقيقة أخرى هامة أيضاً، وهي أَنَّ الله تعالى جعل لهم اختياراً وكسباً، وحذَّرهـم وأنذرهم من اختيارِ الكفرِ والضلالِ، ورغَّبهم بعبادته وطاعته وحده بواسطة دعوة الرسل ﷺ، فلا عذر لهم في الاحتجاج بمشيئته تعالى، بعد أن ألزمهم بحججه البالغة، وآياته القاطعة.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ أي: ما لنا من مهربٍ ومنجى من العذاب، فلا يفيدنا الجزع، وهو شدة الحزن، كما لا يفيدنا الصبر وحبس النفس على المكاره والآلام، فالعذابُ أمرٌ لازم لا خلاصَ لنا منه.

ودلَّت الآية على أَنَّ اجتماع عامة الكفار بزعماء الكفر ورؤساء الضلال في جهنم لا يُخَفِّفُ من شقائهم وآلامهم، بل يزيدهم شقاءً وحسرةً وألماً، فلا يواسي بعضهم بعضاً، بل يتوجَّه بعضهم إلى بعض باللوم والتقريع والنزاع والخصام، ممَّا يزيدُ في حسرتهم وشقائهم، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كُنَّا كَرَّةً فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة].

فهي صورة من صور الخصام والنزاع بين أهل النار، تزيد في شقائهم وعذابهم وحسرتهم ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: ٦٤].

• خطبة الشيطان في جهنم:

ثم انتقلت الآياتُ إلى وصف مواجهة الكفار لرأس الشر ومنبع الكفر، للشيطان في دركات جهنم، فإنَّ هذه المواجهة أبلغ في الألم، وأعمق في الأسف والندم، فَحَكَّتْ كلمة الشيطان وخطبته في أهل النار، التي يردُّ بها على لومهم وتقريعهم له، فجاءت كلمة صريحة زادت في أسفهم وألمهم:

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتَ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٢).

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: لما فُرِغَ من الحساب، واستقر أهل الجنة فيها، وأهل النار فيها.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ﴾ أي: إِنَّ الله وعدهم وعداً صادقاً ثابتاً لا خُلْفَ فيه، بواسطة رسله وكتبه المنزلة عليكم.

﴿وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ أي: وعدتكم وعوداً كاذبةً باطلةً، كذبت بها عليكم، فخدعتكم وغررتُ بكم، كما في قوله تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠].

﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ أي: وما كان لي عليكم تسلُّطٌ وسلطةٌ أجبركم بها على طاعتي واتباعي، سوى أنني دعوتكم فاستجبتُم لي باختياركم وإرادتكم.

﴿فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لا تلموني بسبب وعودي الباطلة، وخداعي لكم، ولوموا أنفسكم على استجابتكم لدعوتي بلا حجة ولا برهان،

بل بمجرد تزيين وتسويل، ولوموا أنفسكم أيضاً لإعراضكم عن دعوة ربكم، المؤيدة بالحجج والبيانات.

ولا يريدُ الشيطان بهذه الكلمات أن يتنصّل من مسؤولية خداعهم والتغريب بهم، فهو يعلم أنه مسؤول عن ذلك، بل أراد أن يبيّن لهم أنهم أحقّ باللوم منه، وأن عليهم أن يتوجهوا أولاً باللوم إلى أنفسهم.

﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتَ بِمُنْصِرِحٍ﴾ أي: ما أنا بمغيثكم ومخلصكم من العذاب، وما أنتم أيضاً بمغيثين لي، فكلانا مبتلى بالعذاب، ومحتاج إلى مغيث يغيثه ويخفف عنه.

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ أي: إني أنكرت وتبرأت اليوم من إشراككم لي بالله سبحانه، عندما أطمعوني وجعلتموني معبوداً من دونه تعالى.

فطاعة غيره تعالى شركٌ وكفرٌ، وكثيراً ما حذرنا سبحانه من ذلك في آيات القرآن الكريم، منها قوله تعالى في سورة يس: ﴿الَّذِينَ أَعَاهَدَ لَكُمْ أَنبَأْتُمْ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١).

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لأنهم عبدوا غيره تعالى، وهو وحده المستحق للعبادة، فوضعوا العبادة في غير موضعها الصحيح، وهو أقبح أنواع الظلم، كما قال تعالى على لسان لقمان الحكيم: ﴿يَبْنِي لَّا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

ولا شك أن كلمة الشيطان هذه أكثر إيلاماً من كلمات رؤوس الضلال زعماء الكفر، فهي أكثر صراحةً، واجههم فيها بالحقيقة كاملة، دون أدنى مواردٍ وانحرافٍ، فلم يُغفل أي جانبٍ من جوانب الحقيقة، كما فعل رؤساء الضلال وزعماء الكفر.

وكما تعلّقت مشيئته تعالى في الدنيا بهداية المؤمنين إلى الحق وتشبيتهم عليه، تعلّقت أيضاً بنجاتهم من العذاب ودخولهم الجنة، ولهذا قال تعالى في

مقابل ما سبق من صور الخصام بين أهل النار، والأسف والندم الذي يحرق نفوسهم وقلوبهم:

﴿وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ﴾ (٢٣)

﴿وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بأمره ومشيبته جل وعلا .

﴿يُحَيِّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ أي: تستقبلهم ملائكة الجنة، وتحييهم، وتسلم عليهم، كما في قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۖ﴾ (٧٣) .

وقوله تعالى أيضاً في سورة الرعد: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ﴾ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۖ﴾ (٢٤) .

• كلمتان وشجرتان:

ثم ضرب الله تعالى مثلين لدعوة الرسل ولدعوة الشيطان، أظهر فيهما ما بين الدعوتين من تباين كبير، وما يترتب على كل دعوة من آثار في الفرد والمجتمع:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ﴾ (٢٤)

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ وهي كلمة التوحيد، أساس دعوة الأنبياء جميعاً ﷺ .

﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ أي: مثلها كمثل شجرة طيبة .

﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: جذورها قوية راسخة في الأرض، وأعلاها مرتفع بارز في جهة السماء .

﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ أي: تعطي ثمرًا طيباً في كل وقت بمشيئته تعالى وقدرته.

ووجه تشبيه كلمة التوحيد وأثرها في نفوس المؤمنين وسلوكهم بالشجرة الطيبة الراسخة الجذور، الممتدة الأغصان، الدائمة العطاء، أَنَّ الإيمان راسخ ثابت قوي في قلوب المؤمنين، لأنه يتلاءم مع أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما أنه مؤيد بالبراهين والحجج القاطعة، التي تزيد قوة وثباتاً في قلوب المؤمنين، وهو يثمر العمل الصالح، والطاعة الخالصة لله تعالى، والأخلاق الطيبة الكريمة.

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتذكرون ما في هذه الأمثال من عظات وعبر ودروس نافعة.

وأما المثل الثاني، فضرب للكلمة الخبيثة:

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾﴾.

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ﴾ أي: اقتلعت من فوق الأرض؛ لأن جذورها قريبة من وجه الأرض، غير ممتدة في أعماقها، مما يدل على عدم ثباتها، وضعف جذورها في داخل الأرض.

﴿مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ أي: ما لها استقرار في الأرض ولا ثبات.

وكذلك حال عقائد الشرك والكفر، لا ثبات لها في قلوب الكافرين؛ لأنها تصادم فطرة التوحيد التي فطروا عليها، ولا تستند إلى أي حجج وبراهين، ولهذا نراهم في اضطراب نفسي وقلق فكري، لا يجدون برد الإيمان وسكينته التي يتذوقها المؤمنون، فلا تستند عقائدهم إلا على مجرد التقليد الأعمى، والاستجابة لوساوس الشيطان ونزغاته ووعوده الكاذبة.

• تثبیت وخذلان:

ثم بيّنت الآيات عنايته تعالى بالمؤمنين، وتثبيته لهم على الحق، وهم يواجهون مكر شياطين الجن والإنس وكيدهم وفتنتهم:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (١٧).

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ أي: يثبتهم تعالى على القول الثابت، المؤيد بالحجج والبراهين.

﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: على مدى حياتهم في الدنيا، فلا يكون منهم أدنى انحراف عن دين الله القويم وصراطه المستقيم.

وهذا التثبيت هو الهداية التي يدعو بها المؤمنون في كل صلاة قائلين: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦].

وقد علّمنا سبحانه أن نسأله الثبات على الحق، في عدد من الآيات الكريمة، منها قوله الكريم: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

وفي الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرَفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» [رواه مسلم (٢٦٥٤)].

﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي: ويثبتهم على الحق أيضاً في أول ما يستقبلون من منازل الآخرة، عندما يُسألون بعد الدفن في قبورهم، فيجيبون ولا يتلثمون، كما في الحديث الشريف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْ أَصْحَابِهِ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ

أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فِيرَاهُمَا جَمِيعًا» [رواه مسلم (٢٨٧٠)].

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ قال: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فيقال له: مَنْ رَبُّكَ؟ فيقول: رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ، فذلك قوله ﷻ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾» [رواه مسلم (٢٨٧١)].

﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ أي: يخذل الله الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم واختاروا طريق الضلال، فلا يهديهم ولا يشبّتهم.

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ أي: يفعل الله ما تتعلّق به مشيئته، فهو الفَعَالُ لما يريد، ومشيئته طليقة نافذة في كلّ الموجودات، مع العلم أنه تعالى عليمٌ حكيمٌ.

ثم أكّدت الآيات مسؤوليتهم عن العذاب الذي وصلوا إليه:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ أي: ألم تر إلى رؤوس الكفر والضلال، الذين أعرضوا عن دعوة الله تعالى، وهي أعظمُ النعم التي منّ بها عليهم، فكفروا بها وجحدوها، بدل أن يشكروا الله عليها، والسؤال للتعجيب من حالهم وسوء اختيارهم وكسبهم.

﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ أي: وأوردوا قومهم الذين اتبعوهم دار الهلاك، وهي نار جهنم، كما فعل فرعون، الذي قال الله عنه: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ [هود: ٩٨].

وهي نتيجة تعطيل قومه لعقولهم وأفكارهم، وطاعتهم له طاعة عمياء، عندما قال لهم: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٦٩].

﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ ٢٩﴾ .

أي: أوصلهم زعماء الضلال إلى جهنم، يحترقون في نارها، وهي بئس المقر والمأوى.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ٣٠﴾ .

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا﴾ أي: جعلوا أمثالا ونظراء لله تعالى في استحقاق العبادة.
 ﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: ليضلوا الناس عن سبيل الله، وهو الصراط المستقيم الذي بُعث المرسلون لكي يبينوه للناس، ويدعوهم للسبيل عليه، كما مرَّ في أول السورة: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ١﴾ .

﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ أي: تمتعوا بشهواتكم التي هي سبب ضلالكم وكفركم، فَإِنَّ مَالَكُمْ وعاقبتكم إلى النار، كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر: ٨].

وفي مقابل أمر الوعيد والتهديد، الذي وجهته الآية للضالين المضللين، أمرت النبي ﷺ أن يذكر المؤمنين بالاستقامة على أمر الله، والثبات على طاعته:

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا الصَّلَاةَ وَيُفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَئِغَ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ ٣١﴾ .

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: قل يا محمد لعباد الله الذين استجابوا لدعوته، واتبعوا رسله، ففي وصفهم بالعبودية لله تعالى والإيمان به تشریف وتكريم.

﴿يُفِقُوا الصَّلَاةَ وَيُفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ أي: قل لهم أن يستمروا على أداء الصلاة على وجهها الصحيح المشروع، وإنفاق بعض المال على وجوهه

المشروعة، كما أمر سبحانه، فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْتَبِه على الحق، لأنهم يستزلون بذلك رحمة الله تعالى عليهم ومعونته وهدايته.

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ أي: من قبل أن يأتي يوم القيامة، الذي لا انتفاع به بدرهم ولا دينار، ولا بصداقة أو قرابة، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

• الشكر والعبادة:

فشكر النعمة يتطلب معرفة المنعم، والانقياد لأمره وطاعته وعبادته، والواجب على الإنسان كلما تعددت نعم الله عليه وزادت، أن يزداد شكراً لله تعالى، واعترافاً بفضله وإحسانه، وإقبالاً على عبادته وطاعته، ولهذا توجهت الآيات إلى بيان كثرة نعم الله تعالى على الإنسان، وأنها لا تحصى بعد ولا تحد بحد:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ (٣٢).

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ أي: من أجلكم؛ فكل ما في هذه الظاهرة الكونية الكبيرة من إبداع وإحكام، من أجل تأمين رزقكم، وضروريات معاشكم، فهذه اللقمة التي تصل إلى أفواهكم، سخر الله من أجلها ظواهر كونية كبيرة أدت إلى وصولها إليكم، كما في قوله تعالى في سورة عبس: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَبْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَبْنَا وَقَضًا (٢٨) وَزَيَّنَّا وَحَلًّا (٢٩) وَحَدَّيْنِ عُلاَ (٣٠) وَفَكَهَنَ (٣١) وَأَنَا (٣٢) مَنَّاعٌ لَكُمْ وَلِأَعْمَارِكُمْ (٣٣).

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ أي: وسخر لكم السفن المختلفة في أنواعها وأحجامها، لتجري في البحر بمشيئته سبحانه، التامة النافذة

في كل الموجودات، فلولا هذه النواميس التي جعلها في البحار والرياح، ما تمكن الإنسان من تسيير السفن في البحر.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ أي: كما سَخَّرَ لكم البحارَ لانتفاعكم ومصالحكم، سخر لكم الأنهار أيضاً لمنافعكم ومصالحكم.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ أي: وسخر لكم الشمس والقمر دائمين في جريانهما، حسب الناموس الكوني الذي أبدعته حكمة الخالق، فلا يتوقفان ولا يفتران، ولا يطرأ أي خلل واضطراب على حركتهما، وكل ذلك دبره الحكيم العليم من أجل مصالحكم ومنافعكم واستمرار وجودكم على هذه الأرض.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: وسخر من أجل مصالحكم ومنافعكم الليل والنهار، فهما يتعاقبان بحسب نظام دقيق مرتبط أشد الارتباط بحياتكم ومنافعكم، كما في قوله تعالى في سورة يس: ﴿وَأَيُّ لَهِمُّ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾ (٢٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠).

وقوله أيضاً في سورة القصص: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَمْ لَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣).

فكل هذه النظم الكونية الدقيقة وضعت من أجل الإنسان، وتأمين مصالحه ومنافعه وحياته على الأرض، مرتبطة بها كلها ارتباط الأسباب بالمسببات، وكلها في الحقيقة من الخالق العظيم، كما قال جلَّ وعلا في سورة الجاثية:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيُنْفِئَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿١٣﴾﴾.

﴿وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٤﴾﴾.

﴿وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ﴾ أي: أعطاكم كل ما سألتموه بلسان حالكم وفقركم واحتياجكم، فهو أعلم منكم بما تحتاجون إليه، وما هو ضروري لحياتكم واستمرار وجودكم، لأنه هو الخالق لكم ولكل ما يحيط بكم: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

وثمة نعم خفية كبيرة وعظيمة لا يعلمها الإنسان، لأنها لا تخضع لحواسه ومداركه فلا يستطيع أن يحيط بها؛ لا يحيط بها إلا خالقها جلّ وعلا.

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ أي: لا تستطيعون حصرها والإحاطة بها، فنعيم الله أكبر وأجلّ وأوسع من مدارككم وتصوركهم، وحقه جلّ وعلا عليكم في عبادته وطاعته أعظم بكثير من طاقاتكم وقدراتكم، فمهما عبدتموه فأنتم مقصّرون في حق شكر نعمه، ومع ذلك:

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ أي: كثير الظلم لنفسه بالإعراض عن طاعة ربه، وكثير الجحود لنعمه تعالى عليه، كما مرّ في قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

وأكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣].

● دعوة إبراهيم ﷺ:

قدّمت الآيات في مقابل الإنسان الظلوم الكفور، أنموذجاً للإنسان الشكور العابد القانت لله تعالى وحده، وذلك من خلال ذكرها للدعوات الخاشعة الضارعة التي رفعها نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى ربه جلّ وعلا، من جوار بيته الحرام.

ويبدو أن إبراهيم عليه السلام رفع هذه الدعوات، بعد أن فرغ من رفع قواعد بيت الله الحرام، ويمكن أن تكون مجموعة من الدعوات صدرت عنه في أحوال وأوقات مختلفة:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ﴾ (٣٥).

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ أي: اجعل مكة المكرمة بلدًا ذا أمنٍ. فالأمن أمر هام وضروري للإنسان في كل بلد، ولهذا كان الأمن أول شيء سأل به إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يسأل إبراهيم فيها الأمن لمكة المكرمة، فقد مر في سورة البقرة أنه سأل الأمن في دعائه لمكان مكة، قبل بنائها وظهورها، عندما كان المكان وادياً مقفرًا: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۖ﴾ (٢٢١).

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ أي: ثبتني وأبنائي على ملة التوحيد، وأبعدنا عن عبادة الأصنام.

ففي دعائه هذا إظهار لعبوديته لربه وافتقاره إليه، فهو يعلم أن الهداية بمشيئته جل وعلا، ويناسب اسم الرب حال إظهار الإنسان لذلته وضعفه، وافتقاره لربه جل وعلا، ولهذا نرى أكثر الدعوات القرآنية الكريمة مصدرة بهذا الاسم الكريم، الذي يدل على أنه تعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع شؤون خلقه، وأنه المربي لهم، والمتفضل عليهم، بأسباب الوجود والنماء والتربية.

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلْنِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَبْعَثْ فِيَّ مِنْهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣٦).

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلْنِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ أي: إن الأصنام تسببن في إضلال كثير من الناس، عبدوها، وأعرضوا عن عبادة الله تعالى.

﴿فَمَنْ تَعَيَّنَ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أي: فمن تبعني في دعوتي إلى التوحيد، والاستسلام لله تعالى وشرعه، فإنه على ديني وملتي، والتمسكين بحبلي.

﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: ومن عصاني وخالف دعوتي، فإنك تقدر على أن تغفر له وترحمه.

وبهذا أعلن ﷺ براءته من عبدة الأصنام، ورد أمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء غفر لهم بفضله، كما قال عيسى ﷺ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨].

وليس في مثل هذه الأدعية - كما قال ابن كثير رحمه الله - أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى، لا تجوز وقوع ذلك^(١)، فقد أخبرنا الله تعالى أنه قدّر العذاب والخلود للمصرين على الكفر، والتمسكين به حتى الموت، فلن يغفر الله لهم ولن يرحمهم.

• الصلاة في الحرم:

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (٧).

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ أي: أسكنت بعض ذريتي بوادٍ لا زرع فيه، لأنه لا يصلح للزرع، بجوار بيتك المحرم، الكعبة المعظمة، ونسبه إلى الله تعالى نسبة تشريف وتكريم، قال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَقَاءَ أَلْيَتَ الْحَرَامِ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهَرِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ وَالْقَلْبَدِّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٧].

وأراد ﷺ في قوله: ﴿أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ولده إسماعيل عليه السلام، ومن يولد له، وذلك عندما أتى به من بلاد الشام إلى وادي مكة، وتركه هناك مع أمه

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٣٠١/٢.

هاجر، ولم يكن فيه يومئذٍ أحدٌ، كما مرَّ في سورة البقرة، عند قوله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ [١٢٦].

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أسكنتهم بهذا الوادي الخالي من كل مرتفقي ومرترقي، ليقوموا الصلاة عند بيتك المحرم، ويعمره بذكرك وعبادتك. قال القرطبي رحمه الله: «تضمنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها»^(١).

وهذا ما دل عليه الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه، إلا المسجد الحرام» [رواه البخاري (١١٩٠)].

وقد أخرج الإمام أحمد [٥/٤] وصححه ابن حبان [١٦١٨]: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: أنَّ الرسول ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاةٍ في هذا».

وفي «سنن ابن ماجه» [١٤٠٦]: من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «وصلاة في المسجد الحرام أفضلُ من مئة ألف صلاةٍ فيما سواه».

وروى البزار [كشف: ٤٢٢] والطبراني في «الكبير»: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه: «الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاةٍ، والصلاة في مسجدي بألف صلاةٍ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمئة صلاةٍ» قال البزار: إسناده حسن^(٢).

وتكرير النداء ﴿رَبَّنَا﴾ وتوسيطه، لإظهار كمال عنايته بإقامة الصلاة، فإنَّها عماد الدين، ولذا حَصَّها بالذكر مِنْ بين سائر شعائره^(٣).

(١) تفسير القرطبي: ٣٧١/٩.

(٢) فتح الباري: ٦٧/٣.

(٣) روح المعاني: ٢٣٧/١٣.

﴿فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ أي: اجعل قلوب الناس تسرع إليهم شوقاً وحباً.

﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ أي: ارزقهم من أنواع الثمار لعلهم يكونون من الشاكرين المعترفين بفضلك وإحسانك.

وفيه دليل على أنَّ تحصيل منافع الدنيا إنما هو ليستعان بها على أداء العبادات، وإقامة الطاعات^(١).

ولا يخفى ما في دعائه ﷺ من مراعاة حُسن الأدب، والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة، واستئصال الرحمة، واستجلاب الرأفة، ولهذا من عليه بحسن القبول، وإعطاء المسؤول، ولا بدَّع في ذلك من خليل الرحمن ﷺ^(٢).

ولا يزال أهل مكة المكرمة، يتمتعون ببركة هذه الدعوات الكريمة، بالأمان، وتعلُّق قلوب المؤمنين ببلدهم الحرام، وبالأرزاق والثمار المختلفة المحمولة إليهم من جنات الأرض وأطرافها، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن تَبِيعَ أَهْلُ هَدْيٍ مَّعَكَ تَخْطَفُ مِنَّا أَرْضَنَا أَوْلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْزَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: ٥٧].

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ﴾ أي: تعلم سرَّنا كما تعلم علننا من الحاجات وغيرها، وما سألناك هذه الحاجات لكونها غير معلومة لك، بل لإظهار افتقارنا إليك، وتذللتنا لعزتك.

﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: قال الله تعالى ذلك تصديقاً لنبيه ﷺ.

(١) تفسير الخازن: ٥٣٥/٣.

(٢) روح المعاني: ٢٤٠/١٣.

ونظيره قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ بعد حكاية قول ملكة سبأ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً﴾ [النمل: ٣٤].
ويمكن أن تكون تنمة لكلام إبراهيم عليه السلام، والتفت من الخطاب إلى الإخبار لتربية المهابة، والإشعار بعلّة الحكم وعمومه^(١).

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ٣٩.

أي: الحمد لله الذي وهب لي مع كبر سنّي، إسماعيل وإسحاق، إن ربي لمجيب الدعاء، فالسمعُ بمعنى القبول والإجابة، كما في قولنا في الصلاة: «سمع الله لمن حمده».

وكان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن يرزقه الولد، عندما خرج مهاجراً من بلد قومه، فقد حكى الله عنه ذلك بقوله في سورة الصافات: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ ٩٩ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠.

وكأنه عليه السلام بهذا الثناء على الله تعالى، يتوسّل إليه بحمده واعترافه بسابق نعمه عليه، وهذا ما فعله نبي الله زكريا عليه السلام في دعائه الذي قال فيه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤].
فقد عوّده الله تعالى الإجابة وأطمعه فيها، والكريم لا يخيب من أطمعه بفضله وعوّده على إحسانه وكرمه.

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ ٤٠.

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ أي: اجعلني مواظباً على إقامة الصلاة بمعونتك وتوفيقك، فالإنسان مفتقر إلى الله تعالى في كلّ أموره، والعبادة منه سبحانه وإليه، والفضل له أولاً وآخرأً.

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أي: واجعل من ذريتي مقيمي الصلاة، فقد دعا عليه السلام أولاً

لنفسه ثم للصالحين من ذريته، ليكونَ أسوةً حسنةً لهم في إقامة الصلاة والمواظبة عليها، كما جاء في دعائه مع ولده إسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ أي: تقبل دعائي وعبادتي وطاعاتي، وهو أدب رفيع مع الله تعالى، يدعو ويتذلل إليه، ثم يسأله أن يتقبله بفضله وكرمه.

وقد ظهر مثل هذا الأدب أيضاً في دعائه ﷺ مع ولده إسماعيل، عندما كانا يرفعان قواعد بيت الله الحرام: ﴿رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (٤١).

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي﴾ أي: اغفر لي ما فرط مني مما أراه ذنباً.

وهذا يدل على شدة تواضعه ﷺ لربه، واتهامه لنفسه بالتقصير في حق شكر نعم الله تعالى عليه.

وهذا الشعور كان يدفع نبينا محمداً ﷺ لمضاعفة عبادته وقيامه في الليل، فكان يقوم حتى ترم قدماه، ففي الحديث الشريف: عن المغيرة ﷺ قال: إنَّ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ ليقوم، أو ليصلي، حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيُقالُ له، فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً» [رواه البخاري (١١٣٠)].

﴿وَلِوَلَدَيَّ﴾ أي: واغفر لأمي وأبي، ويبدو أنَّ أمه كانت مؤمنة، ووقع استغفاره لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، بإصراره على الكفر حتى الموت، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتَغْفَرُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤].

﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ أي: واغفر للمؤمنين كافة يوم القيامة، عند وقوع الحساب، وسبق لنبي الله نوح ﷺ سؤال المغفرة لجميع المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا﴾ [نوح: ٢٨].

وكان الشعبيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: ما يسرني بنصيب من دعوة نوح وإبراهيم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
للمؤمنين والمؤمنات حُمْرُ النَّعَمِ^(١).

• الظالمون يوم القيامة:

وفي دعوات إبراهيم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تعريضٌ كبير بمشركي قريش، الذين انحرفوا عن
ملة التوحيد التي كان عليها جَدُّهم الأول إسماعيل وأبوه إبراهيم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
وتعريضٌ أيضاً بعبادتهم الأصنام والأوثان في بيت الله الحرام، الذي رفع قواعده
إبراهيم وإسماعيل لعبادة الله تعالى وحده، ليكون رمزاً لوحدة الأمة المسلمة
وتوحيدها، وتعريضٌ أيضاً بإعراضهم عن دعوة النبي الخاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهي من أجل
وأعظم نعم الله تعالى عليهم، وتمسكهم بعبادة الأصنام والأوثان، وهو من أقبح
وأعظم أنواع الظلم.

ولهذا توجهت الآيات الكريمة إلى النبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تخاطبه مثبتة له في مواجهة
هذا الظلم الكبير الذي أحدثه المشركون في مكة المكرمة، وتوعد هؤلاء
الظالمين بأشد أنواع الوعيد والتهديد:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: ولا تحسبن الله عندما يُنظرُ
المشركين، ويؤخر عقابهم، أنه غافل عنهم، مهمل لهم، فإنه سبحانه يتنزه عن
الغفلة، ولا يعزبُ عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فذم على الدعوة إلى
التوحيد، ونزعه عن الغفلة.

وفي الآية تنبيهٌ إلى خطورة ذلك الحسبان والظن، وأن الاحتراز عنه
واجب، حتى نُهي عنه النبي المعصوم، فالغفلة من صفات النقص التي يتنزه الله
تعالى عنها كلها.

﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ أي: إنما يؤخرهم ليوم تتجمد فيه الأبصار من شدة الخوف، فترتفع أعينهم، وتبقى مفتوحة لا تطرف ولا تهتز من هول ما يرون في هذا اليوم.

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾.

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ أي: مسرعين رافعي رؤوسهم. أو: خافضي رؤوسهم. يقال: أقنع: إذا رفع رأسه، وأفنع: إذا طأطأ رأسه ذلة وخضوعاً، والآية محتملة للوجهين^(١).

ويتقوى الوجه الثاني بقوله تعالى في سورة الماعج: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءَ كَانَتْهُمْ إِلَىٰ نَصْبٍ يُوَفُّونَ﴾ (٤٣) خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

فالآية تصفهم عند الخروج من قبورهم وتوجههم إلى أرض المحشر، فلا ينظر أحد إلى أحد من شدة الخوف.

﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ أي: لا تطرف أعينهم، لأنهم لا يستطيعون تحريكها من شدة الخوف.

﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ أي: وقلوبهم خالية فارغة، لفرط الحيرة والدهشة، لا تعي شيئاً.

وما دام الحق سبحانه غير غافل عنهم، فاستمر في إنذارهم بما أنزل الله عليك في القرآن الكريم من آيات الوعيد والتهديد:

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾.

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ أي: أنذر يا محمد الناس من عذاب يوم

القيامة، لتخرجهم من الظلمات إلى النور، فهي وظيفتك الكبرى التي أرسلت من أجلها، كما مرّ في أول آيات السورة: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَىٰ الْكُفْرَ أَكْثَرًا ۚ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتُ يَوْمَ نُوحٍ إِذْ أَنْذَرْنَاهُ أَنْ يَأْتِيَهُ الْقَارِقُ ۖ فَلَمْ يُؤْمَرْ إِلَّا بِالْحِجَابِ ۖ وَأَخَذَ عَصَاكَ مِنْ يَمِينِهِ ۖ ذَكَرْتَهُ لِقَوْمٍ مُّذِنِينَ ۚ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ ذِكْرِهِمْ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُم ۚ فَأَخَذَ نَافِلَتَهُمْ فِي الْيَمِينِ ۖ وَخَرَجُوا مِنْهَا كَافِرِينَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْلَنَ كُفْرَهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠٠﴾.

وهاهي الآيات في ختام السورة تعرض صوراً من العذاب الشديد والغليظ. ﴿يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أي: فيقول الذين ظلموا: ربنا أخر العذاب عنا، وردنا إلى الدنيا، وأمهلنا مدة يسيرة. ﴿حُبِّبَ دَعْوَتَكَ وَتَوَسَّعَ الرُّسُلُ﴾ أي: نستدرك ما فاتنا من إجابة دعواتك، واتباع رسلك.

وتظهر من خلال كلماتهم شدة ندمهم، وعمق حسرتهم على ما فرطوا.

وغاب عنهم في هذا السؤال حقيقتان كبيرتان:

الحقيقة الأولى: أنه تعالى قدّر أن لا عودة لأحدٍ إلى الحياة الدنيا، فهي فرصة إذا ضاعت لا تعوّض، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠١﴾.

ويستوي في هذا الأمر الكافرون والمؤمنون، وأكد ذلك قوله تعالى في خطاب موجه للمؤمنين في سورة المنافقون: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ١٠٢﴾ وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ١٠٣﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٤﴾.

الحقيقة الثانية: أن الهداية منوطة بمشيئته تعالى وتوفيقه، كما مرّ معنا، فإذا لم يشأ الله هدايتهم فلن يهتدوا، ولو عادوا إلى الدنيا مرة ثانية فسيعودون إلى ضلالهم وعنادهم وظلمهم، وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله في سورة الأنعام:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَكَوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧٨﴾﴾.

ولهذا قرر الحق جلَّ وعلا خلودهم الأبدية في نار جهنم، لأنه تعالى يعلم مدى إصرارهم على كفرهم، وشدة عنادهم، مهما امتدت أعمارهم.

وأجيبوا على طلبهم العودة إلى الدنيا بقوله سبحانه:

﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴿٧٩﴾ أَي: أقسمتم من قبل في الدنيا، ما لكم عنها انتقال، وما لكم بعث ولا حساب ولا جزاء.

﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَيَّنَّ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴿٨٠﴾ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٨١﴾﴾.

﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴿٨٠﴾ أَي: ومع أنكم سكنتم في مساكن الظالمين من قبلكم.

﴿وَبَيَّنَّ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴿٨١﴾ أَي: وتبين لكم من أخبارهم وآثارهم كيف أهلكناهم، وانتقمنا منهم، فلم تعتبروا ولم تتعظوا.

﴿وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٨٢﴾ أَي: وضررنا لكم أيضاً في القرآن الكريم الأمثال، على أَنَّ سَنَةَ اللَّهِ فِي إِهْلَاكِ الظَّالِمِينَ لَا تَبْدُلُ، وأنه سيصيبكم ما أصابهم، فأعرضتم عن ذلك كله عناداً واستكباراً.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٨٣﴾﴾.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ﴿٨٣﴾ أَي: والحال أنهم حين انتقمنا منهم، قد مكروا مكرهم الشديد القوي، واحتالوا في إبطال الحق وتأيد الظلم، ودفع أسباب الزوال والهلاك عنهم، فما نفعهم مكرهم، ولا ردَّ عنهم قضاءه تعالى المبرم في إهلاكهم. فالمقصود بيان عجز الأسباب التي باشروها عن التأثير بنفسها، ومكرهم

لا يزيدُ عن تحصيل الأسباب ومعاناتها، وهي لا تأثير لها بنفسها، ولهذا قال تعالى بعد ذلك:

﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي: لا تأثير له، لأنه متعلق بقدرة الله تعالى ومشيتته، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٤٢].

﴿وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِنَزُولٍ مِنْهُ الْجِبَالِ﴾ أي: وإن كان احتيالهم في حد ذاته قوياً شديداً بحيث يمكن أن تزول به الجبال الراسية، لو وافق قدر الله تعالى ومشيتته.

• صُور من العذاب الغليظ:

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٤٧).

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ وهي المرة الثانية في ختام السورة، تتوجّه الآيات بمثل هذا الخطاب للنبي ﷺ، كأنها تقول له: استمر في دعوتهم وإنذارهم، وثق بنصر الله تعالى وتأنيده، وأنه لن يخلف ما وعد به رسله من النصر والفوز والعز، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١].

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ أي: إنه تعالى ذو عزة وغلبة، لا يمتنع عليه شيء أراد، قادر على الانتقام ممن كفر وجحد.

ثم بيّنت الآيات كمال قدرته تعالى ونفاذ مشيئته، في تبديل الأرض والسموات يوم القيامة:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٤٨).

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ أي: يتم ويحدث ما قدره تعالى وأراد، فيبدل الله السموات، ويحشر الناس على أرض جديدة، وتحت سموات جديدة، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ

القيامة على أرضٍ بيضاء عفراء كقُرْصَةِ النقي (الدقيق الناعم) ليس فيها عِلْمٌ لأحدٍ [رواه مسلم (٢٧٩٠)].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن قوله ﷻ: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾ فأين يكون الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط» [رواه مسلم (٢٧٩١)].

ويرى بعضهم أن تبديل الأرض بتبديل صفاتها فقط، ومدها وإزالة الجبال والوديان منها، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿وَسَتَلُونَا عَنْ أَلْبَابٍ فَعَلَّ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ﴾.

وقال أيضاً في سورة الانشقاق: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ (٢) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخَلَّتْ ۖ (٣)﴾. ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ أي: برزوا من قبورهم استجابةً لأمر الله الواحد القهار ومشيتته.

ثم أوردت الآيات صورةً أخرى لحال الظالمين المعاندين، ذوي المكر الشديد يوم القيامة:

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۗ﴾.

أي: مشدودين بعضهم إلى بعض بالقيود والأغلال، وتصفيدهم زيادة على إهانتهم وإذلالهم، لا من أجل احتمال فرارهم، فلا فرار لأحدٍ، ولا فوت له من قبضة قدرة الحق جلَّ وعلا.

﴿سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۖ﴾.

﴿سَرَابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ﴾ أي: تُطلى أجسامهم بالقطران، حتى يكون لهم كالقمصان.

ومن المعلوم أن الإبل عندما تُصَابُ بالجرب، تطلى بهذه المادة لحرق الجرب بحدتها وحرها وتنن ريحها، ومن صفاته أيضاً: تسارع اشتعال النار فيه.

﴿وَتَقَشَّىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ أي: تعلقو النارُ وجوههم، وهم يسحبون في جهنم على وجوههم: ﴿يَوْمَ يُسْجَنُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهمْ دُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: ٤٨].

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٥١).

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ أي: قدَّر الله تعالى لهم هذا العذاب، ليجزي كل نفس ظالمة مجرمة ما كسبت وما اختارت، فما ظلمهم الله تعالى، ولكنهم كانوا هم الظالمين.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي: إنه تعالى لا يشغله حساب عن حساب، لكمال قدرته وتمام مشيئته.

وبعد عرض هذه الصور الرهيبة من صور العذاب الغليظ، ختم الله تعالى آيات السورة بقوله:

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (٥٢).

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ أي: هذا الذي تقدَّم ذكره في السورة بلاغٌ، فيه كفاية للناس في الموعظة والدعوة.

﴿وَلِيُنذَرُوا بِهِ﴾ أي: أنزله تعالى على رسوله ﷺ لينذر به الناس، ويخرجهم بتوفيقه تعالى وهدايته من الظلمات إلى النور.

﴿وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ أي: وليعلموا أنه تعالى إله واحد، لا يستحقُّ العبادة والطاعة أحدٌ غيره، فتوحيدُ العبادة والطاعة لله جلَّ وعلا أساسُ دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمقصودُ الأول في رسالتهم والكتب التي أنزلت عليهم.

﴿وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي: وليتذكر هذه الحقيقة الكبرى ويتفهمها أولو الأبواب، الذين يحسنون استعمالَ عقولهم، فللعقل الذي أكرم الله به الإنسان دورٌ كبير في الهداية، لأنه أعظم الوسائل التي تمكن الإنسان من المعرفة،

فدعوة المرسلين من الله تعالى وإلى الله تعالى، وهي تُخاطبُ عقولَ الناس، وتدعوهم إلى أن يحسنوا أعمالها، والهداية من الله تعالى أيضاً، بتوفيقه ومعونته، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ٥ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦.

اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.



تفسير سورة الحجر الإنسان بين الأمل والأجل في سورة الحجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمُ

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو تفسير سورة الحجر، في هذه الموسوعة القرآنية التي نتحدث عن الوحدة الموضوعية لآيات السور القرآنية الكريمة، وذلك من خلال ما يظهر لي من معاني كلماتها وآياتها.

ويتناول موضوع سورة الحجر حياة الإنسان المحدودة بالموت، وموقعها من الكون الكبير المحيط بها، ولقد أبرزت السورة الكريمة من خلال هذا الموضوع عدداً من الحقائق الهامة الضرورية للإنسان:

أولها: أنَّ هناك ارتباطاً بين جميع أجزاء هذا الكون، وقد جعل الله تعالى هذا الارتباط قائماً على توازن دقيق، وهو السبب الأساس، بتقدير الله تعالى، لاستمرار وجود المكوّنات، وعندما تقوم الساعة يختلُّ هذا التوازن ويضطرب، وتتغير بتقديره تعالى النواميس والنظم التي كانت تضبط توازنه.

ولقد أدرك أنصار حماية البيئة من التلوث في العصر الحاضر جزءاً من هذه الحقيقة، ولهذا تراهم يبذلون جهوداً كبيرة لحماية الحياة من أخطار التلوث الذي

قد يؤدّي بتقدير الله تعالى إلى حدوث خلل في التوازن القائم بين المكوّنات .

ثانيها: يجب على الإنسان أن يكون متوازناً في سلوكه وحياته مع طبيعة حياته الروحية والفكرية والمادية والاجتماعية، ويستهدف الإسلام في كل تشريعاته إلى إقامة مثل هذا التوازن في حياة الإنسان، وهو السبب الأساس لسعادته وراحته .

ثالثها: للأمل تأثير كبير على سلوك الإنسان، وهو يعكس مدى التوازن القائم في حياته، وطول الأمل في الحياة بحيث يتجاوز حدودها، ويؤدّي إلى خلل واضطراب كبيرين في حياة الإنسان وسلوكه، ويؤدّي أيضاً بتقدير الله تعالى إلى اضطراب وخلل في بيئة حياة الإنسان .

رابعها: الأمل في الله تعالى، هو الأمل الذي لا ينبغي أن يُحدّد بحدّ، فهو الضمانة الكبرى لجعل حياة الإنسان متوازنة، لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا يأس ولا قنوط، بشرط أن يكون هذا الأمل مقترناً بخشية الله تعالى وتعظيمه، والحذر من المسؤولية أمامه يوم القيامة .

تلك هي النقاط الأساس البارزة، فيما يبدو لي، في سورة الحجرات .

وقد جاء هذا التفسير في أربعة فصول وتعقيب أخير :

• الفصل الأول: بيان تأثير الأمل على حياة الإنسان وسلوكه .

• الفصل الثاني: بيان التوازن في الكون والحياة .

• الفصل الثالث: القصة الأولى: الإنسان والشیطان، ونقاط الضعف

البشري التي يستغلها الشيطان ليُدخل الخلل على حياة الإنسان .

• الفصل الرابع: القصة الثانية: إبراهيم ولوط عليهما السلام والأمل في الله تعالى .

• وأخيراً التعقيب على دور القرآن الكريم في تحقيق التوازن في حياة الإنسان .

أسأله سبحانه أن يسدّد خطانا، وينور أبصارنا وبصائرنا، ويوفقنا لما يحبه

ويرضاه لنا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم .



الْفَصِيلُ الْأَوَّلُ

بَيَانُ تَأْثِيرِ الْأَمَلِ عَلَى حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَسُلُوكِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ① زُبُرًا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②﴾
 ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ
 مَعْلُومٌ ④ مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَجِرُّونَ ⑤ وَقَالُوا يَتَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ
 لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا
 كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ⑧ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ
 الْأَوَّلِينَ ⑩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑪ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
 الْمُجْرِمِينَ ⑫ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⑬ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ
 فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَنْصُرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ⑮﴾

● الأحرف المقطعة:

بدأت سورة الحجر بالتنويه بفضل القرآن الكريم، ولَفَتِ أنظار المخاطبين إلى حسن استماعه، وتدبر آياته ومعانيه بقوله تعالى:

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ①﴾

وتُشَبِّه هذه البداية لسورة الحجر، بداية سورة يونس في قوله عزَّ شأنه: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ①﴾ وسبق أن قلْتُ هناك: ذكر علماء التفسير أقوالاً

كثيرة في معاني الأحرف المقطّعة التي استهل الله تعالى بها بعض السور القرآنية، ودلّت كثرة أقوالهم على حقيقة هامة، وهي أنّ الإنسان مهما تدبّر كلمات الله تعالى فلن يقف على كل أسرارها، ولن يحيط بمعانيها، وهذا ما جعل كثيراً من المفسرين يرون أن معاني هذه الحروف مما استأثر الله العليم الحكيم بها، فهي من الآيات المتشابهة التي لا يعلم حقيقة معانيها إلا الله سبحانه الذي قال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

ورأى فريق آخر من علماء التفسير أنّ هذه الأحرف ذُكرت في أول بعض السور لِّلْفَتْ الأنظار إلى إعجاز القرآن الكريم، وتنبيه الأسماع إليه، فقد كان المشركون ينفرون عند تلاوة القرآن، فلما نزلت: ﴿الْمَ﴾، ﴿الْمَصَ﴾، ﴿الرَّ﴾، استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا إليه ﷺ أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف، ليثبت في أسماعهم وأذانهم، ويقيم الحجة عليهم، ففي هذه الحروف إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم^(١).

وقد انتصر ابن كثير ﷺ في تفسيره لهذا الرأي، فقال بعد أن ذكر العلماء الذين ذهبوا إليه: «ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بدّ أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة»^(٢).

وانظر على سبيل المثال إلى قوله سبحانه هنا:

﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ أي: تلك السورة آيات الكتاب الكامل والمقروء، والمبين للحق والباطل، والحلال والحرام، والظاهر إعجازه وإبداعه.

(١) انظر: فتح القدير، للشوكاني: ٢٩/١.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير، مقدمة التفسير.

والآية تدلُّ على أَنَّ القرآنَ مكتوبٌ ومقروءٌ، وقد حفظ الله تعالى بهاتين الصفتين القرآن الكريم، فهو محفوظ في الصدور، ومكتوب في السطور، كما سيأتي معنا عند قوله ﷻ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

• ودادة وحسرة:

ثم شرعت الآياتُ الكريمةُ في بيان مضمون السورة وموضوعها الأساس بقوله تعالى:

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

أي: سيأتي على الكفار وقت يتمنون فيه لو كانوا مسلمين، ولكنَّ هذه الودادة والأمنية لا تنفعهم، لأنها جاءت في غير وقتها، فهي ودادة تغلب عليها الحسرة والندم، وأمنية تزيدهم حزنًا وأسفًا.

وستكونُ هذه الودادة المشوبة بالحسرة والندم عندما ينزل الموت بهم، ويعانون العذاب، ولهذا جاء التعبيرُ عنها بكلمة ﴿رُبَّمَا﴾ التي تفيد التقليل، إذ الموتُ يبهتهم بسكراته وغشياته، فإذا ما أفاقوا منها، وأدركوا شيئاً من الصحو، ودُّوا في لحظات الصحو والإفاقة القليلة لو كانوا مسلمين.

ويعقبُ هذه الودادة القليلة في الدنيا حسراتٌ كثيرة يوم القيامة، فكلُّما عاين الكفار شيئاً من أهوال يوم القيامة ولونا من ألوان النكال والعذاب في جهنم، وشاهدوا نجاة المسلمين منها، تمنَّوا وودُّوا لو كانوا مسلمين، فيوم القيامة هو يومُ الحسرة، لكثرة ما فيه من حسرة وندامة:

﴿وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: ٣٩].

﴿وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٧﴾ يُؤَلِّقُ لِيَتَنَّى لَوْ أَخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ [الفرقان].

ثم التفتت الآياتُ تخاطبُ النبي ﷺ:

﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَلِيَهُمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ﴾ (٣).

﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ أي: اتركهم يأخذوا حظوظهم من هذه الدنيا.

ولا يخفى ما في الخطاب من تحقير للكافرين وإهانة لهم، فلا عمل لهم في الدنيا إلا الأكل والتمتع بمتاعها المادي الزائل الحقيق، تلك هي معقد آمالهم، ومنتهى طموحاتهم، فما الذي يميزهم عن الحيوانات؟! ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

كما لا يخفى ما في هذا الأمر من تهديد ووعد لهم، فهو كقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ [المرسلات: ٤٦].

• الدنيا وسيلة لا غاية:

والأكل والتمتع بما خلق الله تعالى في الحياة الدنيا من الطيبات الحلال ليس محظوراً ولا ممنوعاً، قال تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (١٧١).

وقال أيضاً في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٨٧) ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٨٨).

والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالحلال الطيب غير محظور في الإسلام، إنما المحظور المحرم هو الإسراف في التمتع بالدنيا، والانشغال بها عن الآخرة، وهذا ما أراد الله سبحانه أن يبينه في قوله:

﴿وَلِيَهُمُ الْأَمَلُ﴾ أي: يشغلهم طول الأمل في الدنيا عن العمل للآخرة والاستعداد لها، فالدنيا وسيلة للآخرة ومطية لها، وليست غاية في نفسها، فالله سبحانه ما خلق الخلق وأحكمه وأبدعه للأكل والمتاع، يتنزه الله عن ذلك وهو الحكيم العليم.

وإن كثيراً من الناس يخطئون عندما يجعلون الدنيا غاية لخلقهم ووجودهم

فيها، ويغفلون عن الآخرة وما ينتظرهم فيها من مسؤولية وحساب، ولهذا تراهم منصرفين بكل طاقاتهم وجهودهم إلى الدنيا، غافلين أو متغافلين عن الحكمة من خلقهم ووجودهم، وهي عبادته سبحانه وعمارة الأرض بطاعته.

وكما بدأت الآية بالتهديد والوعيد ختمت به أيضاً بقوله ﷻ: ﴿سَوْفَ يَعْمَلُونَ﴾ سوء صنيعهم وعاقبة آمالهم.

• آمال وآجال:

وتدل الآية على أَنَّ كثرة التلذذ والتنعيم في الدنيا يؤدي إلى طول الأمل فيها وقلة العمل للآخرة، فمن طال أمله قلَّ عمله، لأنَّ الأمل الطويل يشغل صاحبه عن أجله، ولهذا عدَّ النبي ﷺ طول الأمل من الشقاء، فقال: «أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا» [رواه البزار (كشف: ٣٢٣٠)].

وكثيراً ما تتجاوز الآمال حدود الآجال، فمهما امتدَّ عمر الإنسان فلن يعيش حتى يحقق كل آماله في حياته، وقد حذَّر النبي ﷺ من الوقوع في شرك الآمال الطويلة بأمثلة واقعية محسوسة، منها:

ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطَّ النبي ﷺ خطاً مربعاً، وخطَّ خطاً في الوسط خارجاً منه، وخطَّ خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، فقال: «هذا الإنسان، وهذا أجله محيطٌ به، أو قد أحاطَ به، وهذا الذي هو خارجُ أمله، وهذه الخطط الصغارُ الأعراضُ، فإن أخطأه هذا نهشَهُ هذا» [رواه البخاري (٦٤١٧) والترمذي (٢٤٥٤) والنسائي (تحفة: ٧/ ٢٠) وابن ماجه (٤٢٣١)].

وعن أنس رضي الله عنه قال: خطَّ رسولُ الله ﷺ خطاً، وقال: «هذا الإنسان» وخطَّ إلى جنبه خطاً، وقال: «هذا أجله» وخطَّ آخرَ بعيداً منه، فقال: «هذا الأملُ، فبينما هو كذلك إذ جاءهُ الأقربُ» [رواه البخاري (٦٤١٨) والنسائي (تحفة ١/ ٢٨٥)].

وخيرُ علاجٍ لطولِ الأملِ الإكثارُ من ذكر الموت، لأنَّه حدود أعمارنا،

ونهاية حياتنا في الدنيا، وهو ما أمر به ﷺ بقوله: «أَكثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللِّذَاتِ» [رواه ابن ماجه (٤٢٥٨) والترمذي (٢٣٠٧) وحسنه] أي: قاطعها.

وقد أخبر رسول الله ﷺ أَنَّ طَوْلَ الأَمَلِ مِنْ أسبابِ هلاكِ الأمة المسلمة في آخرِ الزمن، فقال: «صَلاَحُ أَوَّلِ هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاكُ آخرِها بالبخلِ والأملِ» [رواه الطبراني وابن أبي الدنيا في اليقين (٣) والأصبهاني في الترغيب (١٦٤)]. وفي إسناده احتمال للتحسين كما قال المنذري في الترغيب (٤٨٩٥، ٤٨٩٦).

ولا شك أَنَّ قوله عليه الصلاة والسلام ينسحبُ على كثير من المسلمين في العصر الحاضر لشدة تأثرهم بالحياة المادية الغربية، قال عليُّ بن أبي طالب (عليه السلام): «إنما أخشى عليكم اثنتين: طَوْلَ الأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الهوى، فَإِنَّ طَوْلَ الأَمَلِ يُنْسِي الآخرة، وَاتِّبَاعَ الهوى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ»^(١).

• الكتاب المعلوم:

فلا ينبغي الاغترار بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة، فكل شيء فيها مآله إلى زوال، وقد جعل الله تعالى له أجلاً محدوداً لا يتجاوزه:

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾

أي: أجل مقدّر معلوم لا يتقدم ولا يتأخر.

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِزُّونَ﴾

فلا تستطيع أي أمة، مهما بلغت في القوة والعلم والحضارة، أن تغير من أجلها الذي قدّره الله سبحانه، لا تقديماً ولا تأخيراً.

وجاء الإخبار عن التأخير بصيغة الاستفعال ﴿يَسْتَعِزُّونَ﴾ للإشعار بعجزهم

عن ذلك مع طلبهم له^(١)، فالإنسانُ مفطورٌ على حب الحياة والبقاء، وكرهية الموت والفناء.

• إعراض وجحود:

ويؤدّي الإسرافُ في التمتع بالدنيا وطول الأمل فيها إلى الإعراض عن الحق وجحوده، وهو ما فعله مشركو مكة عندما قالوا للنبي ﷺ على سبيل الاستهزاء والتهكُّم:

﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾.

﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ أي: يا أيها الذي يدّعي نزول القرآن عليه. ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ في دعوتك إلى عبادة الله الواحد، وترك ما وجدنا عليه آبائنا، أو في ادّعائك نزول القرآن عليك من الله تعالى. ويشبه قولهم هذا قولَ فرعون في نبي الله موسى ﷺ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُتْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧] فمواقف المعاندين المعرضين عن الحق وأقوالهم واحدة، ولو اختلفت أزمانهم وبلادهم. ثم بلغَ بهم العنادُ والجحودُ إلى مطالبة النبي ﷺ أن ينزلَ الملائكة عليهم بالعذاب إن كان صادقاً في دعوته:

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾.

أي: هلاً تأتينا بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك، كما حدث للأمم المكذبة من قبل^(٢).

وردَّ سبحانه على طلبهم هذا بقوله:

(١) روح المعاني: ١١/١٥.

(٢) انظر: تفسير البضاوي وتفسير النسفي: ٥٤٩/٣.

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ﴿٨﴾

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا بالحق الذي قدره سبحانه بمشيئته واقتضته حكمته، لا بحسب أهوائهم ومشيتهم.
﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ولو نزلت عليهم الملائكة لَعَذَّبُوا وَأَهْلَكُوا ولم يُؤْخَرُوا ويُمهَلوا.

• حفظ القرآن الكريم:

ثم ردَّ سبحانه على استهزائهم بالنبي ﷺ، ووصفهم له بصفة الجنون، وإنكارهم نزول القرآن الكريم عليه، بقوله ﷻ:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿٩﴾

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ أي: القرآن الكريم.

﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ من التحريف والتبديل والزيادة والنقص.

ففي الآية تأكيدٌ يفيدُ الجزم والقطع على أنه سبحانه هو الذي نزل القرآن الكريم على النبي ﷺ، وأنه سبحانه هو الذي يتولَّى حفظ القرآن الكريم بما قدر له من أسباب الحفظ، وأوَّل أسباب حفظه اختيار النبي الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليكونَ الأوَّل للقرآن الكريم، والحافظ له، والمبلِّغ، فكيف تجرَّؤوا على مقامه الشريف، ووصفوه بصفة الجنون، وقد اختاره الحقُّ سبحانه لأمانة حمل القرآن الكريم وحفظه وتبليغه؟!.

فالقرآن الكريم محفوظٌ بحفظ الله تعالى رغم أنف المعاندين والجاحدين، مهما تعاقبت عليه الأزمان والحدَثان، ولقد فعل سبحانه ما وعد بالآية الكريمة، وظهر بهذا أنه كلامُ الله تعالى الذي لا يتخلَّف عن الحقيقة.

وقد مرَّ على القرآن الكريم حتى الآن ما يزيدُ على أربعة عشر قرناً، وهو محفوظٌ بحفظ الله تعالى، لم يلحقه أي تغيير أو تبديل، ولا زيادة ولا نقص،

كما أخبر سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيزٌ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت].

وتم حفظه رغم كثرة المعارضين له والمعاندين، ورغم ضخامة الأحداث والنكبات التي نزلت بالمسلمين على مدى تاريخهم، وسيبقى بإذن الله محفوظاً حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

● محاولات فاشلة:

لقد باءت بالفشل كل محاولات أعداء الإسلام لكي ينالوا من القرآن الكريم ما يريدون من تحريف وتبديل، منذ نزوله وحتى العصر الحاضر، مع العلم أنهم نجحوا في الافتراء على سُنَّة رسول الله ﷺ، ممَّا حمل علماء المسلمين على بذل جهود علمية مُضنية حتى تمكنوا بحمد الله من تمحيص السُّنَّة وتنقيتها، كما نجحوا في إحداث الفتن بين المسلمين، وتقسيمهم إلى فرق وشيع وأحزاب، ونجحوا أيضاً في فتنة كثير من المسلمين عن دينهم وأخلاقهم. ولكنهم لم يستطيعوا بحمد الله أن يحدثوا في القرآن الكريم أي تغيير أو تحريف، رغم شدة مكرهم وقوة كيدهم.

قال سيد قطب رحمه الله: «لقد بذل أعداء هذا الدين - وفي مقدمتهم اليهود - رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد، في الكيد لدين الله، وقدروا على أشياء كثيرة... ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرة كلها مهياة له - لم يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ... لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله ﷺ مجرد وعدٍ، أما هو اليوم من وراء كل تلك الأحداث الضخام، ومن وراء كل تلك القرون الطوال، فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب، والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول»^(١).

● انقطاع الوحي وتامام النعمة:

لقد تولَّى الله سبحانه حفظ القرآن الكريم، فبقي محفوظاً لم يلحقه باطلٌ من

(١) انظر: في ظلال القرآن: ٢١٢٨/٤.

بين يديه ولا من خلفه، بينما لم يتكفل سبحانه بحفظ الكتب المنزلة قبل القرآن كالطوراة والإنجيل، وجعل حفظها موكولاً بأحبار اليهود والنصارى ورهبانهم، فغيروا فيها وبدّلوا، وأحدثوا فيها من التحريف ما أحدثوا، حتى أصبحت متعارضة فيما بينها ومتناقضة، كما أصبحت مليئة بالأكاذيب والضلالات التي ينتزعه عنها كلام العقلاء من الناس، بله كلام الله تعالى الحكيم العليم الذي قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَسْتَرُوا يَنْتَابِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

وجاء حفظ الله سبحانه للقرآن الكريم حجة قائمة على الناس إلى قيام الساعة، تلزمهم بالإسلام ديناً وشرعية، إذ اقتضت مشيئته سبحانه أن يكون الرسول ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن يُختم الوحي بنزول القرآن الكريم، فلا نبي بعده أبداً، ولا وحي.. انقطع الوحي، وتمت كلماته سبحانه صدقاً وعدلاً، تنير الطريق للناس، وتبين لهم معالم الحق والهدى إلى قيام الساعة: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَضَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي، وَلَا نَبِيَّ» [رواه أحمد (١٣٧٥٨) والترمذي (٢٢٧٢) وقال: حسن صحيح].

وقال ﷺ أيضاً: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ» [رواه البخاري (٣٥٣٢) ومسلم (٢٣٥٤)]^(١).

● البشارة الخالدة:

وفي قوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ تثبت كبير للنبي ﷺ في مواجهته لكيد المشركين ومكرهم، فالآية مكية نزلت على النبي ﷺ وهو

(١) انظر تفصيل الموضوع: في تفسير سورة الأحزاب، في تفسيرنا الموضوعي هذا، تحت عنوان: (النبي ﷺ وأزواجه في سورة الأحزاب).

يواجه أذى المشركين وجحودهم وعنادهم.

كما أن في الآية بشارة للنبي ﷺ وطمأنينة على بقاء الإسلام، فلن يستطيع أحد أن ينال من هذه الدعوة الجديدة الوليدة، فهي مستمرة وباقية بعد أن تكفل الله تعالى بحفظها وبقيائها.

وتطمئنه أيضاً على حفظه للقرآن الكريم وحسن تلقّيه له من الوحي، فهي كقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنعِقْ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿[القيامة]﴾.

فَلْتَقَرَّ عَيْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وليطمئن قلبك، فكلما تُدعى الله تعالى التي أنزلها عليك، وجمعها في قلبك، ويبينها بلسانك، ستبقى ما بقي الزمان، حجة قائمة، تدل الناس على صدق نبوتك، وصحة رسالتك، صلى الله عليك وسلم وبارك، وعلى أهلك وأصحابك ما بقيت كلمات الحق في الأرض تهدي الحائرين وترشد الضالين.

● قلوب المجرمين:

ثم تابعت الآيات الكريمة تسليّة النبي ﷺ عما يلقي من أذى المشركين ومكرهم:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾.

أي: أرسلنا من قبلك رسلاً إلى أممهم.

والشيع: جمع شيعة، وهي الفرقة والطائفة من الناس المتألفة المتفقة الكلمة^(١)، أصلها من فعل (شاع) المتعدّي، بمعنى تبع، لأن بعضهم يشايع بعضاً ويتبعه.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾.

فما تلقاه من هؤلاء المكذّبين المعاندين لقي مثله الأنبياء والمرسلون من أقوامهم.

(١) تفسير القرطبي: ٦/١٠.

ثم أخبر سبحانه عن تمام مشيئته، وكمال قدرته، وأنه بمشيئته وقدرته يدخل الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين من مشركي مكة بسبب عنادهم واستكبارهم، فقال:

﴿كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾.

والسُّلْكُ: إدخال الشيء في الشيء.

والمعنى: فكما سلطنا التكذيب والاستهزاء في قلوب شيع الأولين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين من مشركي مكة^(١).
فقد بينت الآية ما انطوت عليه قلوب المجرمين من استهزاء وتكذيب.
ونتيجة السُّلْكُ:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: بالقرآن أو بمحمد ﷺ.

﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: وقد مضت سنته تعالى بإهلاك المكذبين المعاندين، ففي الآية وعيد وتهديد لمشركي مكة.

● باب من السماء:

وما ظلمهم الله سبحانه بإدخال الاستهزاء والتكذيب في قلوبهم، لعلمه سبحانه شدة عنادهم وتكبرهم، قال عز شأنه: ﴿كَذَلِكَ نَطْعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ [يونس: ٧٤].

وقال أيضاً: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨]^(٢).

(١) انظر: مجموعة التفسير: ٥٥١/٥.

(٢) انظر تفصيل الموضوع في: تفسير سورة يونس، وقد جاء تحت عنوان: (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس) في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذا.

ثم بَيَّنَّ سبحانه شِدَّةَ عِنادِهِمْ واستكبارِهِمْ بجحودهم للمعجزات الحسية المشاهدة، فقال:

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ (١٤).

أي: يصعدون، قال ابن كثير رحمته الله: «يخبر الله تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق، أنه لو فتح لهم باباً من السماء، فجعلوا يصعدون فيه، لما صدقوا بذلك، بل قالوا: إنما سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا» (١).

﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ (١٥).

﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ أي: سُدَّتْ أَبْصَارُنَا، أو أخذت، أو سُحِرت، أو صارت سَكْرَى، أو غُشِيَتْ وَغُطِّيَتْ، وكلُّها أقوال متقاربة تدل على أنهم أرادوا أنه فسدت أَبْصَارُنَا، واعتراها خللٌ في إحساسها كما يعتري عقل السكران فيختل إدراكه (٢).

ثم أضرَبوا عن قولهم: ﴿سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾، وادَّعوا أنهم مسحورون: ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ أي: سَحَرَهُمُ مُحَمَّدٌ عليه السلام.

وهذا بيان لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائناً ما كان (٣).

كما أنه يرد اقتراحهم رؤية الملائكة الذي سبق الإخبار عنه في قوله تعالى: ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الحجر: ٧].

فالآية سبقت لبيان عِنادِ المشركين والردِّ عليهم، فهي كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧].

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٣٠٩/٢.

(٢) روح المعاني: ٢٠/١٥.

(٣) فتح القدير: ١٢٣/٣.

قال سيد قطب رحمه الله: «يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدؤ المكابرة السمجة، ويتجلى العناد المزري، ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء، ويثبت أن ليس الذي ينقضهم هو دلائل الإيمان، وليس الذي يمنعهم أن الملائكة لا تنزل، فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة، إنما هم قوم مكابرون، بلا حياء وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف»^(١).

وقول بعض الدارسين لظواهر الإعجاز العلمي في القرآن: «إن فيها حقيقة علمية يؤكدها ما نُقل عن أحد رواد الفضاء، أن بصره قد سُدَّ عندما صعد إلى الفضاء» يخرج الآية عن مقصدها الأساس، بل يجعل للمعاندين من المشركين عذراً في قولهم: ﴿سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ ما دام قولهم يحل هذه الحقيقة العلمية، وهذا يفسد المعنى المراد فساداً كبيراً.

فالواجب علينا الحذر من الوقوع في مثل هذا، فلا ينبغي تحميل كلمات القرآن معاني تُخرجها عن مقصدها الأساس الذي سبقت من أجله، كما لا ينبغي تفسير الكلمة القرآنية بمعزل عن سياقها وموضعها من الآية القرآنية.



البَصَرِ الثَّانِي

بَيَانُ التَّوَازُنِ فِي الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَبَيْنَ أَلْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ إِنَّهُ هَكَيْمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

● تَمْهِيد:

عندما ينسى الإنسان أنَّ حياته محدودةٌ بأجلٍ معيَّن لا يتقدَّم ولا يتأخَّر، وأنَّ مواهبه وقواه الجسدية والفكرية محدودةٌ أيضاً ومقدَّرةٌ بمقاديرٍ معينة، يقع حينئذٍ الخللُ في حياته وسلوكه، فيغترُّ بنفسه، وتطول آماله بحياته، وتطغى عليه أهواؤه وشهواته، ويمتدُّ الخللُ والفسادُ إلى علاقة الإنسان مع غيره من الناس وإلى العالم المحيط به.

وما ينطبقُ على الإنسانِ ينطبقُ أيضاً على المخلوقات والمكونات كُلِّها، فالخالقُ واحدٌ، بل إنَّ بينَ الإنسانِ والمكوناتِ ارتباطاً يدلُّ على كمالِ حكمةِ الله تعالى وعلمه، فقد جعلَ اللهُ لجميعِ المكوناتِ والمخلوقاتِ أعماراً وأجالاتٍ محدَّدة، وهذا التقديرُ مرتبطٌ بالنواميس الكونية التي جعلها سبحانه بقدرته ومشيتته أسبابَ استمرارِ الحياة وبقاءِ المخلوقاتِ إلى الأجلِ المحدد لها.

فثمة ارتباط وتوازن بين مقادير المخلوقات وبين أعمارها وآجالها، يدل على حكمة الخالق وقدرته وعلمه، ولقد كشف العلم الحديث بعض أسرار هذا الارتباط والتوازن، ففي مجال الكواكب والأجرام السابحة في الفضاء وجدوا أن حركتها وسرعتها مرتبطة بأحجامها وكتلتها، ووجدوا أن الجاذبية التي جعلها الله ﷻ بين النجوم والأجرام، والتي تحفظ بتقديره سبحانه التوازن بين هذه الأجرام الكبيرة، وتضبط حركتها على أفلاكها، مرتبطة أيضاً بأحجامها وكتلتها وكثافتها، ولذلك قالوا: إنَّ قانونَ الجاذبية الثقالية، التي توصل إليها «نيوتن» هو: كلُّ جسمٍ مادي يجذبُ أيَّ جسمٍ إليه بقوة تتناسب مع حاصل ضرب كتلتي الجسمين وعكس مربع البعد بينهما^(١).

وهذا يدلُّ على أنَّ أيَّ نقص أو زيادة في كتلتي هذه الأجرام يؤدي إلى خلل في مواقعها وحركتها، يمتدُّ تأثيره إلى التوازن القائم بينها، ويظهر أثره على استمرار الحياة بسبب ما يحدث من خلل في نواميسها.

ولقد ركزت آياتُ سورة الحجر التالية على التقدير الذي قدره الله تعالى للمكوّنات، وما يؤدي إلى التوازن القائم بينها، وارتباط كل ذلك بحياة الإنسان المحدودة على الأرض، وكلُّ ذلك أدلة قطعية الدلالة على وحدانية الخالق وكمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه.

• السماء في القرآن الكريم:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَةً لِلنَّظِيرِينَ﴾ (١٦)

هل المراد من السماء حقيقتها وجرمها المادي أو جهتها؟ كلا المعنيين ممكنٌ هنا، ولا نستطيع ترجيح أحدهما من دون مرجح، ولا يقال: الأصل حملُ الكلام على معناه الحقيقي، لأنَّ القرآن الكريم أورد كلمة (السماء) بكلا المعنيين في مواضع كثيرة، فمثلاً الآيات التي أخبرت عن إنزال المطر من

(١) علم الفلك، لمحمد رضا مدور.

السماء أرادت جهة السماء، لأنَّ المطر يُنزِلُهُ الله تعالى من السحاب، الذي هو في جهة السماء، إذ جاء التصريح بهذا المعنى في عدد من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم: ٤٨]. ومنها أيضاً قوله عزَّ شأنه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ الآية [النور: ٤٣].

واستناداً إلى مثل هذه الآيات نستطيع أن نقول: إنَّ المراد من السماء في مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] السحاب الذي في جهة السماء.

وهناك آيات أرادت حقيقة السماء وجزمها، كقوله تعالى:

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١].

و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١].

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

إنَّما الذي نستطيع تأكيده والجزم به أنَّ حقيقة السماء مغايرة لحقيقة النجوم والكواكب، للمغايرة بينهما في آيات كثيرة، كقوله سبحانه: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ① و﴿إِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾ [الانفطار].

وقوله أيضاً: ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ﴾ [الصافات: ٦].

وقوله عزَّ شأنه: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥].

ولا شك أن الزينة تغاير المزيّن.

● الجمال في المكونات:

وقوله سبحانه:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ أي: نجومًا، أو مواقع النجوم ومنازلها التي

أقسم الله تعالى بها في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾ ② وإنَّه لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة]، أو منازل الشمس والقمر.

وأصل البروج في اللغة: الظهور، ومنه تبرُّج المرأة بإظهار زينتها، ولهذا تُسمَّى القصور الكبيرة العالية: البروج، جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا نَكُونُوا يَذْرِكُمْ أَلْمُوتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨].

﴿وَزَيْنَهَا لِلنَّظَرِينَ﴾ أي: زيننا السماء للناظرين إليها بأبصارهم، كقوله سبحانه: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا زِينَةً الْكَوْكَبِ﴾ [الصفات: ٦].

أو زينناها للناظرين إليها نظر التفكر والتدبر، المستدلين بذلك على قدرة مقدِّرها وحكمة مدبرها جلَّ شأنه^(١).

ولا شك أن جمال المخلوقات يدلُّ على وجود خالقها وكمال حكمته ومشيتته، لما فيه من دلالة على الإبداع والاختيار والتنسيق، وكثيراً ما نرى الآيات الكريمة تنبئنا إلى ظاهرة الجمال الماثلة في كل المكونات دليلاً على وجوده سبحانه ونعمته وفضله، قال تعالى: ﴿وَالْأَنفَعُ خَلْقُهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [٥] وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرْمُحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل].

وقال أيضاً في جمال النبات: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٣].

وتأمل كيف لفت سبحانه الأنظار إلى إبداعه في اختلاف ألوان الثمار والجبال، وما يترتب على هذا الإبداع من جمال، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧].

فسبحانه ما أعظم حكمته وما أجل رحمته!

• حَرَسَ فِي السَّمَاءِ:

جمع الله تعالى للسماء الجمال المادي والجمال المعنوي، فقد زينها بالكواكب والنجوم، وحفظها أيضاً من رجس الشياطين ودنسهم، فقال عزَّ شأنه:

(١) روح المعاني: ٢٣/١٥.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ ﴿١٧﴾ .

الرجيم: المطرود عن كل خير، فالشيطان موكل بهذه الأرض وحدها، وبالغاوين من أبناء آدم فيها، أمّا السماء فهو مطرودٌ عنها مطارد، لا ينالها ولا يدنسها، إلا محاولة منه تُردُّ كلما حاولها^(١). بدليل قوله سبحانه:

﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَفَ أَتَّعَ فَأَنْبَعَثُ شَهَابٌ مُبِينٌ﴾ ﴿١٨﴾ .

مبين: واضح ظاهر.

والملاحظ أنّه سبحانه كلّما لفت الأنظار إلى حكمته وإبداعه في تزيين السماء، ذكر بعده حفظه للسماء من الشياطين، كما في هذه الآيات، وفي قوله أيضاً الذي سبق ذكره: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥].

وقوله أيضاً الذي مر معنا: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ﴾ ﴿٦﴾ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ فَارِدٍ ﴿٧﴾ [الصافات].

فكما جعل سبحانه الكواكب زينةً للسماء الدنيا، جعلها أيضاً مراكز لحراسة السماء وحفظها من الشياطين، وردّ ذلك صراحة على لسان الجن في قوله تعالى في سورة الجن: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾ .

ويظهر لنا من خلال هذه الآيات أنّ السماء ما كانت محروسة قبل البعثة النبوية ونزول القرآن الكريم، إذ كان بعض الجن والشياطين يصعدون إلى السماء، يسترقون السمع من الملائكة.

وهل كانوا يصعدون حتى يصلوا إلى جرم السماء؟ أم كانوا يصعدون في جو السماء وجهتها؟ النصوصُ القرآنيةُ مطلقةٌ تحتّمُ هذا وهذا.

وقد روي عن النبي ﷺ ما يرجح الثاني، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ الملائكةَ تنزِلُ في العنانِ (وهو السحاب) فتذكرُ الأمرَ قُضي في السماء، فتسترقُّ الشياطينُ السمعَ فتسمعه، فتوحيه إلى الكُهان، فيَكْذِبُونَ مع الكلمةِ مئةَ كذبةٍ من عند أنفسهم» [رواه البخاري (٢٢١٠)].

• الشهب المشتعلة:

ويطلقُ الشهاب في اللغة: على الشعلة الساطعة من النار الموقدة، قال الله ﷻ: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بَخْرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِسَحَابٍ مِّمَّنْ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ [النمل: ٧].

ويطلق أيضاً على الكوكب المضيء اللامع، وعلى بعض الأجزاء الصغيرة الملتهبة المنفصلة عن بعض الكواكب والنجوم الملتهبة، وهذا المعنى هو المراد هنا في قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ سَحَابٌ مُّبِينٌ﴾.

ومن الثابت علمياً أنَّ بعض النجوم وخاصةً القريبة من الشمس ذات حرارة عالية ملتهبة، وما ينفصل عنها من أجزاء ملتهب مثلها، وتزداد التهاباً وحرارة عندما تصل إلى جو الأرض وتحتكُ بهوائها.

وليس من الضروري أن تكون الشهبُ لرمي الشياطين المسترقين للسمع فقط، إذ من الممكن أن يكون لها حِكْمٌ أخرى لا نعلمها، الله سبحانه يعلمها.

• الجبال الرواسي:

ثم تنقلنا الآيات الكريمة من السماء وبروجها وزينتها إلى الأرض وجبالها ونباتها:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ أي: بسطانها ليتمكن العيش عليها والانتفاع بها، فهو كقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَبْدُوءُ﴾ [الذاريات: ٤٨].

ولا يلزم من ذلك نفى كرويتها، كما قال بعض قدماء المفسرين، كما أنَّ الكرة العظيمة لعظمها تُرى كالسطح المستوي^(١).

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي: جبلاً ثابتة.

وقوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾ يدل على عظمة القدرة الإلهية التي أصبحت الكتل الجبلية الهائلة بالنسبة لها أشياء صغيرة تُلقى على الأرض، كما تدلُّ على أنَّ الجبال أُضيفت إلى الأرض، وثُبَّتَتْ فيها كما يثبَّت التودُّ في الأرض، وقد جاء وصف الجبال بالأوتاد في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْتَادٌ﴾ [النبا: ٧].

واتفقت الآيات بهذا مع ما يقوله علماء طبقات الأرض عن دور الجبال في تثبيت القشرة الأرضية، وعن وجود جذور للجبال في داخلها تعمل على تثبيتها وتمنع انزلاقها.

وتدل كلمة ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾ أيضاً على أنَّ الجبال خُلقت بعد خلق الأرض، إلا أن استعمال كلمة (جعل) بدل (ألقى) في بعض الآيات كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]، جعل بعض المفسرين يرون احتمالاً أنه سبحانه خلق الأرض من دون الجبال أولاً، ثم خلق فيها الجبال.

قال الفخر الرازي رحمته الله: «فإن قيل: أتقولون: إنَّه تعالى خلق الأرض من دون الجبال فمالت بأهلها، فخلق فيها الجبال؟ أو تقولون: إنَّ الله خلق الأرض والجبال معاً قلنا: كلا الوجهين محتمل»^(٢).

لكنَّ الحديث الشريف يرجِّح الوجه الأول: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بيدي فقال: «خلق الله ﷻ التربة يومَ السبت، وخلق فيها الجبال يومَ الأحد، وخلق الشجر يومَ الإثنين، وخلق المكروه يومَ الثلاثاء، وخلق النور يومَ الأربعاء، وبثَّ فيها الدوابَّ يومَ الخميس، وخلق آدمَ بعدَ العصرِ مِنْ يومٍ

(١) انظر: التفسير الكبير: ١٩/١٧٤؛ وروح المعاني: ٢٨/١٥.

(٢) التفسير الكبير: ١٩/١٧٥.

الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل» [رواه مسلم (٢٧٨٩)].

• التقدير والتوازن:

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَرْزُونٍ﴾ أي: مقدّر بمقدار معين معلوم حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، فكل شيء في الأرض، وفي الكون أيضاً، مقدّر بمقدار معين محدود لا يتجاوزه، قدره العليم الحكيم على وفق النواميس التي جعلها سبحانه أسباب استمرار الحياة، وهذه النواميس ليست حتمية ولازمة بنفسها، إنما حتميتها وثباتها واستمرارها متعلّق بمشيئته سبحانه وقدرته.

فالتدبير والتقدير له سبحانه، كما أن الخلق له سبحانه وحده؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣] (١).

وقد كشف العلم الحديث بعض حكم التقدير والتحديد وارتباطه بنواميس استمرار الحياة التي قدرها سبحانه، فثمة توازن عجيب في مجال التنفس بين الحيوانات والإنسان والنبات والبحر، فالإنسان والحيوان يستنشق من الهواء الأوكسجين، ويلقي ثاني أوكسيد الكربون، ويقابله النبات الذي يأخذ ثاني أوكسيد الكربون، ويلقي الأوكسجين، وإذا زادت نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الهواء امتصّ البحر الزيادة، وأعاد التوازن إلى الهواء.

ولو كانت الأرض أقلّ وزناً مما هي عليه لنقصت جاذبيتها، وابتعد الهواء عن جوها المحيط بها، وعدمت الحياة عليها، ولو كانت أثقل مما هي عليه لازدادت جاذبيتها، وتعذّرت الحركة فوقها، وازداد وزن الإنسان بشكل يعطل نشاطه وحيويته، ويؤثر على حركته، فاعلم عظمة حكمته سبحانه، وبديع صنعه،

(١) انظر: تفسير سورة يونس، المسمّى هنا في هذا التفسير الموضوعي الكبير: (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس).

وإحاطة علمه، وسراً من أسرار إعجاز كتابه في قوله عزَّ شأنه: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾.

فكل ما في الأرض يتناسب تماماً مع حاجات الناس المعيشية، مما يدل على فضله سبحانه وإحسانه عليهم، ولهذا قال سبحانه:

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَكُمْ لَّهُ بِرِزْقَيْنَ﴾.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ﴾ بما يسر لكم فيها من أسباب الكسب وتحصيل الرزق. ﴿وَمَنْ لَكُمْ لَّهُ بِرِزْقَيْنَ﴾ وجعل لكم أيضاً الأولادَ والخدمَ والدواب والأنعام، فلکم منافعهم، وعلى الله سبحانه أرزاقهم لا عليكم^(١).
فما أعظم فضله سبحانه وإحسانه!

● خزائنه سبحانه:

ولا تظنَّ أن تقدير المخلوقات بمقادير معينة محددة يدل على أن خزائنه سبحانه محدودة، فخرائنه سبحانه لا تحدُّها حدود، ولا تحيط بها أوزان ولا أعداد، لأنها آثار قدرته سبحانه، قال تعالى:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾.

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ أي: ما مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما خلقنا منه، فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره سبحانه، أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد^(٢).
وبهذا بين سبحانه سعة قدرته وكمال غناه.

ثم بين بعد ذلك كمال حكمته وتمام مشيئته، فقال:

﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ حدته مشيئته واقتضته حكمته سبحانه.

(١) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ٣٠٩/٢.

(٢) تفسير البضاوي: ٥٥٦/٥.

فَإِذَا مَا ضِيقُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ الرِّزْقَ، فَلَا تَنْظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ التَّضْيِيقَ بِسَبَبِ قَلَّةِ مَا عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ، إِنَّمَا ضِيقُهُ عَلَيْكَ لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا، بَيْنَ بَعْضِهَا بِقَوْلِهِ ﷻ: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧].

وقوله ﷻ أيضاً: ﴿لَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحِمْتُ رَيْكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

فخزائنه سبحانه ملأى لا ينقصها عطاؤه وإحسانه، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلَأَى، لَا يُغِيضُهَا (أي: ينقصها) نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُغَضِّ مَا فِي يَمِينِهِ» [رواه البخاري (٧٤١٩) ومسلم (٩٩٣)]. قوله: «سحاء» أي: فياضة بالعطاء في كلِّ الأوقات.

وجاء في الحديث القدسي: «يا عبادي! لو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْ سَكَمَ وَجَنَّتُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ (الإبرة) إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ» [رواه مسلم (٢٥٧٧)].

وهذا التمثيلُ تقريبٌ للأذهان، ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاً كما سبق في الحديث الذي قبله، لأنَّ ما عِنْدَ اللَّهِ لا يدخله نقصٌ، إذ هو من رحمته وكرمه، وأثر من آثار مشيئته وقدرته.

• الرياح اللواقح:

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْحٍ﴾ أي: أرسلنا الرياحَ حواملَ تحمِلُ المطرَ.

فاللواقح: جمع لاقح، وهي الأنثى التي قبلت اللقاح، فحملت الجنين، ووصف سبحانه الرياحَ بكونها لواقح، لأنها حوامل تحمِلُ المطرَ، كما في قوله ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ

لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ [الأعراف: ٥٧].

ومعنى ﴿أَقْلَّتْ سَحَابًا﴾ حملت سحاباً، ولهذا يقال للريح التي لا تحمل خيراً: عقيم: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١].

وتأتي اللواحق أيضاً بمعنى الملاقح، أي: التي تُلَقِّح غيرها، فالريح تُلَقِّح السحاب فيدُرُّ المطر، وتُلَقِّح الشجر، فتفتح عن أوراقها وأكمامها وثمارها^(١).

وللرياح أيضاً دورٌ في تلقيح عناصر النبات المؤنثة بعناصره المذكرة، فعندما تهبُّ الرياحُ تحملُ غبارَ الطَّلَعِ المذكَرِ إلى أزهار النبات المؤنثة، وهذا المعنى، وإن كان حقيقةً علميةً يحتمله لفظ كلمة (لواقح)؛ إلا أنَّ الوحدة الموضوعية لمعاني كلمات الآية لا تحتمله، وهي قوله سبحانه بعد ذلك:

﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: من السحاب الذي في جهة السماء الذي حملته الرياح.

﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ﴾ أي: جعلناه لكم سقياً، تسقون به مزارعكم ومواشيكم.

ولفظ (أسقينا) أبلغ من (سقينا) لما فيها من الدلالة على جعل الماء مُعَدّاً لهم ينتفعون به متى شاؤوا^(٢).

• خزان الماء في السماء والأرض:

وقوله سبحانه:

﴿وَمَا أُنْزِلُ لَهُمْ بِحُزْنَيْنِ﴾ يدل على تفرُّده سبحانه بالقدرة الكاملة، إذ نفى عنهم ما أثبتته لنفسه بما سبق من قوله ﷻ: ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١]؛ فهو سبحانه الذي يرسلُ الرياحَ، ويشير السحابَ، ويخزن الماء فيه، وينزله منه.

أو ﴿وَمَا أُنْزِلُ لَهُمْ بِحُزْنَيْنِ﴾ في داخل طبقات الأرض وتحت ثراها.

(١) أضواء البيان: ٣/١٣٤٢؛ ومجموعة التفاسير: ٥٥٦/٥.

(٢) روح المعاني: ٣١/١٥.

وقد قالوا: إِنَّ مِنَ المِياه الجوفية التي يستخرجها الناس من باطن الأرض في العصر الحاضر قد خَزِنَتْ فيها منذ ملايين السنين بقدرته سبحانه، الذي خلق في الأرض أسباباً لحفظ الماء وبقائه فيها كل هذه الأزمان السحيقة، فهو سبحانه الخازن لهذه المياه على الحقيقة، ولو لم يخلق سبحانه لهذه المياه أسباب الحفظ لغارت في الأرض وضاعت، فَإِنَّ طبيعة الماء تقتضي الغور والانسياب، فوقوفه عند حده لا بدَّ له من سبب مخصص^(١).

قال عزَّ شأنه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠].
وقال ﷻ أيضاً: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِمْ لَقَدِيرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨].

فبقدرته سبحانه جعل للماء خزائن في جو السماء وباطن الأرض.

● الوارث ﷻ:

وبعد أن بيَّن سبحانه تقديره للمخلوقات، وتخصيصه لكل منها بمقدار معين على مقتضى حكمته ومشيتته، بيَّن سبحانه أَنَّ الموت والحياة بمشيئته أيضاً وقدرته، وأَنَّه سبحانه الذي لا يموث، فهو القديم الذي لا بداية له، والباقي الذي لا نهاية له، فحضرتة سبحانه حضرة إطلاق عن النواميس والحدود، قال ﷻ:

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ (١٣).

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ فهو سبحانه وحده الذي يحيي بالإيجاد، ويميت بالإفناء.

﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ الباقون بعد موت المخلوقات وفنائها، كما قال جلَّ وعزَّ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٦٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن].

وقوله أيضاً: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الفصص: ٨٨].

ويقال للباقي: وارث، استعارة من وارث الميت، لأنه يبقى بعد فناءه^(١)؛
فإنَّ سبحانه هو الباقي بعد فناء خلقه، متصفاً بصفات الكمال والجلال.

● المستقدمون والمستأخرون:

ولا يُخْرِجُ الموتُ والفناء المخلوقات عن إحاطة علمه سبحانه وقدرته، فهو سبحانه محيطٌ بها في شتى أحوالها وأطوارها، موجودة كانت أو معدومة، في الحياة وبعد الممات، قال عزَّ شأنه:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ (٢٤)

أي: من تقدَّم ولادةً وموتاً ومن تأخر، أو من خلق الله تعالى ومن لم يخلقه بعد، أو المتقدمين في الطاعات والمقصرين فيها.

فالآية تبيِّن كمالَ علمه تعالى لما كان ويكون، فلا يخفى على الله شيءٌ من أحوال خلقه، فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم أو تأخرهم في الحدوث والوجود، وتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات والخيرات^(٢).

ولن يقيم الله الساعة حتى تكتمل عدة المخلوقات التي سبق علمه سبحانه بهم، وتعلقت إرادته بخلقهم: ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: ٩٤].
وهو وحده سبحانه القادر على جمعهم وحشرهم بعد موتهم وتفتت أجسامهم:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٥)

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ للحساب والجزاء.

﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ في إيجاد المخلوقات على الوجه اللائق بها، وفي تقديره الحشر للجزاء والحساب.

﴿عَلِيمٌ﴾ وسعَ علمه كلَّ شيءٍ وأحاط بكلَّ شيءٍ سبحانه.



(١) تفسير النسفي: ٥٥٨/٥.

(٢) انظر: التفسير الكبير: ١٨٢/١٩.

الفصل الثالث القصة الأولى الإنسان والشيطان

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٣٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٣٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا ﴿٤٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ يَبْنَؤُا مَا لَكُمْ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٤٣﴾ قَالَ فَأَخْرِجْهَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعُثُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٤٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٤٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ هَمَّهُمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ خُزْنٌ مَقْسُومٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٥﴾ أَتَخْلَوْهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ﴿٥٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٥٨﴾﴾

• التراب والنار:

عَرَضُ القصص الواقعية والتاريخية على سبيل الاستشهاد والتأكيد لموضوع السورة وأفكارها من أساليب القرآن الكريم البارزة فيه، وهامي الآيات الكريمة

في سورة الحجر تؤكد ما سبق تقريره فيها بذكر بعض القصص الواقعية والتاريخية، وتبدأ بقصة الإنسان والشیطان.

فبيّنت الآيات في بداية القصة الاختلاف القائم بين تكوين البنية المادية للإنسان وبين تكوين بنية الشيطان، بقوله ﷻ:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾.

والمراد من الإنسان في الآية: آدم ﷺ أول مخلوق من البشر، خلق الله تعالى بنيته المادية من تراب الأرض، وجاء التصريح عن ذلك بآيات كثيرة؛ منها: ﴿يَكُونُهَا الْتَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُّرَابٍ﴾ [الحج: ٥].

وبيّن سبحانه أنّ ذلك التراب مُزج بالماء، فصار طيناً يعلّق بالأيدي: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١].

وأنّ هذا الطين تغيّر واسودّ حتى صار حمأً مسنوناً، ثم ييس حتى صارت له صلصلة كالنفخار، كما في الآية هنا، وفي قوله أيضاً: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤].

فالحاصل أنّ التراب لما بُلّ صار طيناً، فلمّا أنتن صار حمأً مسنوناً، فلمّا ييس صار صلصلاً^(١).

والجدير بالذكر أنّ علم التحليل الكيميائي أثبت أنك لو أخذت حفنة من تراب الأرض، وأجريت عليها التحليل الكيميائي لوجدتها تتكون من ستة عشر عنصراً هي نفس العناصر التي يتكوّن منها جسم الإنسان، ووجدت أيضاً اتحاد النسبة المئوية بين العناصر في التراب وجسم الإنسان^(٢).

وأما الشيطان فقد خلقه الله تعالى من نار السموم:

(١) فتح القدير: ١٣٠/٣.

(٢) انظر: جريدة العالم الإسلامي، العدد (١٠٦٤)، تحت عنوان: الإعجاز العلمي للقرآن.

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ﴾ (٢٧).

والجان: أبو الجن أو الشيطان، خلقه الله قبل خلق آدم من نار السموم، وهي الشديدة الحرارة التي تقتل، فقال سبحانه: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن: ١٥].

وفي الحديث الصحيح: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: «خُلِقَتِ الملائكةُ مِنْ نورٍ، وَخُلِقَ الجانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نارٍ، وَخُلِقَ آدمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ» [رواه مسلم (٢٩٩٦)].

• نَفْخُ الرُّوحِ:

ثم شرعت الآيات تبين ما حدث بعد أن خلق الله تعالى آدم ﷺ:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ (٢٨).

فقد بين الله تعالى للملائكة طبيعة البنية المادية للمخلوق الجديد، ثم قال لهم:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٢٩).

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ أي: أتممت خلقته، وعدلت صورته، وهياته لنفخ الروح فيه. ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ والنفخ: إجراء الريح في الشيء، والروح: جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم.

وحقيقة قوله: ﴿مِنْ رُوحِي﴾ إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق من خلقه سبحانه، أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً، كقوله: أرضي وسماي، وبيتي، وناقة الله، وشهر الله، ومثله ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ في الآية الكريمة: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خيراً لَكُمْ

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿النساء: ١٧١﴾^(١).

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾: المراد منه تمثيلُ إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها، وليس هناك نفخ حقيقة^(٢).

والعلماء متفقون على أن قوله: ﴿رُوحِي﴾ إضافة خلق الله للخالق للتحريف والتكريم، كبيت الله، وناقة الله.

وأما حقيقة الروح فلا يعلمها إلا الله تعالى القائل: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

• خطأ جسيم:

وقد أخطأ سيد قطب رحمته خطأً جسيماً عندما استعمل ألفاظاً موهمةً لمعنى فاسدٍ، يصادمُ العقيدة الإسلامية القائمة على توحيد الخالق سبحانه، وهو معنى الحلول الذي شاع عند بعض المتصوفة القائلين بأن الكون كله بما فيه مجموعة إلهية، والله تعالى روحٌ لها، وهذا كفرٌ قطعاً كما قال الشيخ محمد الحامد رحمته، إذ هو الحلول الذي يتبرأ منه المؤمنون^(٣).

قال سيد قطب في ظلال هذه الآية: «ولا نملك أن نسأل: كيف تلبَّست نفخةُ الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني، فالجدل على هذا النحو عبث عقلي.. إنَّه يقول: كيف يتلبَّس الخالد بالفاني؟ وكيف يتلبَّس الأزلي بالحدث؟ ثم ينكر أو يثبت أو يعلل، بينما العقل الإنساني ليس مدعواً أصلاً للفصل في الموضوع، لأنَّ الله يقول: إن هذا قد كان، ولا يقول: كيف كان؟

(١) تفسير القرطبي: ٢٤/١٠.

(٢) روح المعاني: ٢٦/٥.

(٣) انظر: العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد، للمؤلف، وهو من إصدارات دار القلم بدمشق.

فالأمر إذن ثابت، ولا يملك العقل البشري أن ينفيه، وكذلك هو لا يملك أن يشبهه بتفسير من عنده، من غير تسليم بالنص^(١).

لكن علماء التفسير فهموا الآية فهماً لا يثير مثل هذه التساؤلات الفاسدة التي أثارها: كيف يتلبس الخالد بالفاني؟ وكيف يتلبس الأزلي بالحادث؟ والتي أثبتنا بعد ذلك بقوله حكاية عن الله تعالى: «إن هذا قد كان...» إن هذا لم يكن أبداً، وليس في الآية ما يدل على هذا التلبس، فإن قوله سبحانه: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ لا يدل على هذا المعنى قطعاً، وإلا لزم القول بأنه سبحانه حلّ وتلبس في البيت الحرام عندما قال: ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، وأنه سبحانه تلبس وحلّ في الناقة عندما قال: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [الأعراف: ٧٣]، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهو القائل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، تقدّست ذاته وتسامت صفاته ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

وقد قال سبحانه ردّاً على النصارى الذين زعموا أنه حلّ في عيسى عليه السلام: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٧].

فهو سبحانه واحدٌ أحدٌ، مبينٌ لخلقه بذاته وصفاته وأفعاله، ولا يكون الإنسان مؤمناً إلا بهذا الاعتقاد.

● سجود الملائكة:

ثم أمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم على وجه التحية والإكرام: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ﴾ وفي أمرهم بالوقوع، أي: السقوط، دليلٌ على أن

(١) في ظلال القرآن: ٤/٢١٤٠.

المأمور به ليس مجرد الانحناء، كما قيل، بل السجود بالمعنى المتبادر^(١)، وهو محرمٌ في الإسلام على أي وجه، سواء كان للتحية أو للتعظيم أو للعبادة. قال رسول الله ﷺ: «لو كنتُ امرأةً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها» [أخرجه الترمذي (١١٥٩)، وقال: حديث حسن صحيح].
وامثل الملائكةُ لأمرِ الله تعالى:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٢٠)

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ﴾، فلم يشدَّ أحدٌ منهم. ﴿أَجْمَعُونَ﴾ ولم يتأخر أحدٌ عن أحد، بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقت واحد^(٢).

● إباء إبليس:

وأبى إبليس السجود تكبراً:

﴿إِلَّا إِلَيْسَ أَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ (٣٦)

بعد أن شمله الأمر الإلهي بالسجود مع الملائكة، كما جاء مصرحاً به في قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]. ولما سأله سبحانه مقررراً وموبخاً:

﴿قَالَ يَبْنَئِيلُيسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ (٣٧)

ردَّ الخبيث لعنه الله بوقاحةٍ وتبجح:

- (١) روح المعاني: ٤٥/١٥. قلت: السجود لآدم استجابة لأمر الله، فهو في الحقيقة عبادة لله، وكان آدم جهةً للسجود، فهو بمثابة الكعبة، لذلك عندما امتنع إبليس عن السجود، كان عاصياً لله تعالى، قال تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢] (ن).
(٢) روح المعاني: ٤٥/٥.

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاسِلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾﴾.

رأى لنفسه فضلاً على آدم، لأنَّ أصلَ إبليس من نارٍ، بينما أصلُ آدم من طين، وقد جاء التصريحُ به في سورة الأعراف في قوله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾﴾.

وما درى الخبيث أنَّ الفضل لا يكون بالأصل، وإنما يكون بعبادته سبحانه وطاعته وامتنال أمره، فاستحقَّ بسبب تكبره وتجبُّره طرده ولعنته:

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾.

أي: اخرج من زمرة الملائكة، أو من السماء، أو من الجنة، فإنك مطرودٌ من كلِّ خير وكرامة.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ الباقية التي لا تزول.

﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ وجعل يومَ الدين غايةً لها، لأنَّه أبعدُ غايةٍ يضربها الناسُ في كلامهم، فالمراد دوامها من غير انقطاع، أو لأنه يوم الدين يعذب بما ينسى اللعن معه، أو يزداد يوم الدين عذاباً إلى اللعنة التي عليه^(١).

عندئذٍ تسعَّرت نفسُ الخبيثِ حقداً على الإنسان وحسداً له، فسأل الله تعالى أن يؤخر أجله، ويطيل عمره إلى يوم القيامة:

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

فاستجاب الله تعالى دعوته، وهو سبحانه يعلم أنه سيسعى لإضلال كثير من

الناس وإغوائهم انتقاماً منهم، إذ اقتضت حكمته سبحانه أن تكون الدنيا دار ابتلاء واختبار، وأن يكون الشيطان فيها من أكبر أسباب الابتلاء والاختبار.

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٣٧).

أي: إنك من الذين أُخِّرْتُ آجالهم.

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٣٨).

وهو وقت النفخة الأولى التي يصعق بها كل من قَدَّرَ سبحانه موتهم من أهل السماوات والأرض: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

• نقاط الضعف البشري:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُوذُنِي لِأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣٩).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُوذُنِي﴾ أي: بسبب ابتلائي بالسجود لآدم الذي جعلني أضل.
﴿لَأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أقسم لأزين لهم في الأرض. وأراد من قوله:
﴿فِي الْأَرْضِ﴾ ما فيها من شهوات كثيرة، وآمال طويلة، تجعلهم ينصرفون عن عبادة الله تعالى وطاعته، ويغفلون عن الآخرة، وما فيها من حساب وجزاء.
﴿وَلَا غُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وهذا يدل على شدة ثقة الشيطان بنفسه وشدة مكره وخداعه.

ويبدو أنه علم نقاط الضعف عند الإنسان بما شاهد من تكوين جسده، فالإنسان مخلوق من تراب الأرض، وله جوف يصوت ويصلصل كالفخار، وعمره في الأرض مقدّر ومحدود، فله إذن ميل وتعلق بشهوات الأرض.

وقد جاء في الحديث الشريف: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ﷻ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ

يدعُهُ، فجعلَ إبليسُ طَيْفُفَ به، ينظرُ إليه، فلمَّا رآه أجوفَ عرفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لا يتمالكُ» [رواه أحمد (١٢٤٧٨، ١٣٥٩٥)].

فلشهوَات الإنسان الجسدية تأثيرٌ كبيرٌ عليه إذا أثَّرت وسُعَّرت، ولهذا أخذ الخبيث على نفسه أن يزيِّن للإنسان شهواته الجسدية الأرضية، ويثير في نفسه رغباته الجنسية، حتى يجعله ينهمك بها، وينصرف عمَّا كلَّفه الله تعالى به من العبادة والطاعة.

ويمكن بهذا من إدخال الخلل على التوازن في حياة الإنسان في حال طاعته لربه والتزامه بشرعه ومنهجه.

لقد أحلَّ الله تعالى للإنسان أن يلبي مطالب جسده الأرضية ضمن حدود تقيم في حياته توازناً بين دنياء وآخرته، وبين جسده وروحه، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، كما سبق بيانه في أول الباب، فإذا ما انخدع بتزيينات الشيطان، واستجاب لنزغاته، وقع الخلل في هذا التوازن، ودخل بالتالي في العناء والشقاء.

● مطايا الشيطان:

وأهم مطايا الشيطان ووسائله لتحقيق أغراضه: التسويف وتطويل الأمل، فالإنسان بطبعه يميلُ إلى الأرض ويحبُّ البقاء فيها، ويكره الفناء، وهي نقطة ضعف كبيرة في الإنسان، وعن طريقها تمكَّن الخبيث من إغواء آدم وحواء عندما كانا في الجنة، وجعلهما يرتكبان المحظور، ويأكلان من الشجرة المحرَّمة عليهما، فقد أخبرهما بأنها شجرة الخلد، وأقسم كاذباً أنهما ينالان الخلود والمُلْك الذي لا يبلى إن أكلا منها: ﴿فَوَسَّوْا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف].

﴿فَوَسَّوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠].

فالأماني الكاذبة والآمال الطويلة مطايا الشيطان لإغواء الإنسان، قال سبحانه: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠].

• سبيل النجاة:

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (٤١)

الذين أخلصتهم لك، واصطفيتهم لطاعتك، أو المخلصين في طاعتهم لك، ولا يلتفتون لأحد سواك.

وفيه مدحٌ للإخلاص، فهو سبيل النجاة من كيد الشيطان ومكره.

ثم بيّن سبحانه أنه ليس للشيطان تسلط على أحد من عبيده، بحيث يتمكن من قهره وإجباره على المعصية، يستوي في هذا المخلصون وغيرهم، فقال عزّ شأنه:

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٤١)

أي: حق عليّ أن أراعيه بلا انحراف فيه، ولا عدول عنه إلى غيره، وهو فضل منه سبحانه التزم به لعباده.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (٤٢)

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ أي: ليس لك تسلط وإجبار على أحد من عبادي المخلصين وغيرهم، فلا يستطيع إبليس سوى تحسين المعصية، وتزيين الفاحشة، ولهذا يتبرأ من أتباعه يوم القيامة عندما يتجهون إليه باللوم والتقريع: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وقوله سبحانه:

﴿إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ استثناء مما تقدم، ولكنه بسبب انقيادهم للشيطان

ومتابعتهم له^(١)، فسلطانه عليهم بسبب انخداعهم بكيده ومكره، ولهذا وصفهم الله تعالى بصفة الغاوين، فالغواية والضلالة نابعة من أنفسهم.

• أبواب جهنم:

وجاءت الآيات تتوعد أولئك الغاوين الموالين للشيطان المتبعين له، حتى يرددوا عما هم فيه وينزجروا:

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٤٣﴾

وفي جعل جهنم موعداً لهم تهكم مؤرّبهم، فكأنّهم على ميعاد مع جهنم^(٢).

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ٤٤﴾

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ أي: لجهنم سبعة أبواب، أو سبع طبقات.

﴿لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ معيّن له ومفرز، والسبب فيه اختلافهم في مراتب الكفر والفجور.

ثم بيّنت الآيات مصير المخلصين الذين لم يتمكن الشيطان من إغوائهم اتباعاً للأسلوب القرآني في الجمع بين الترهيب والترغيب:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٤٥﴾

هكذا على الإطلاق دون قيود وحدود، ويقال لهم:

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ٤٦﴾

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ أي: ادخلوا الجنة التي هي دار السلام بسلام.

(١) انظر: التفسير الكبير: ١٩/١٩٤.

(٢) روح المعاني: ٥٢/١٥.

﴿ءَامِنِينَ﴾ من طرء المكذرات والمنغصات، ومن الحقد والحسد، فقد وصلتكم دار السلام والأمان.

فلا يدخلون الجنة حتى يطهر الله تعالى قلوبهم ونفوسهم من جميع الآفات، وكذلك يكمل ويجمل أجسامهم:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مِّنْقَلِيلٍ﴾ (٤٧).

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ﴾ من حقد، حتى أصبحوا:

﴿إِخْوَانًا﴾ يجلسون مع بعضهم.

﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مِّنْقَلِيلٍ﴾.

﴿لَا يَسْأَلُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ (٤٨).

﴿لَا يَسْأَلُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي: لا يصيبهم في الجنة تعب وعناء.

﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضلهم وكرمه.

● النشوء والارتقاء:

لابدّ لنا هنا أن نشير إلى خطأ ما يسمى بنظرية النشوء والارتقاء، أو نظرية داروين، نسبة إلى اليهودي الإنكليزي دارون (١٨٠٩ - ١٨٨٢م)، لأنها تصادم الآيات القرآنية الكريمة التي سبقت في هذه السورة، وفي غيرها من السور القرآنية، والتي بين الله تعالى فيها كيف بدأ خلق الإنسان، وذلك بسبب انتشار هذه النظرية بين كثير من أبناء المسلمين، فهي تدرّس في كثير من مدارسهم وجامعاتهم، وتحدث عنها بشكل مستمر وسائل الإعلام بواسطة الأفلام التلفزيونية التي يسمونها: العلمية، مع أنّ نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تكذبها، وكذلك العلم الحديث قد نقضها ولم يعد يأبه بها^(١).

(١) انظر: القرار المكين.

وتقول هذه النظرية: إن الأحياء يتخلَّق بعضها من بعض بسبب تأثير البيئة والزمن، وإن هناك اختياراً طبيعياً في الأحياء، بحيث لا يبقى إلا الأقوى، وصفاته هي التي تورث عنه.

وقد صنَّف أصحاب هذه النظرية المخلوقات الحية، فوجدوا أن أعلاها الإنسان، يليه القرد، وأن أداها وحيد الخلية، فقالوا تبعاً لهذا: إن الخلق ابتداءً بوحيد الخلية، ثم تطور وارتقى حتى وصل إلى الإنسان^(١).

وتصنيفهم للمخلوقات يدل على وحدة الخالق سبحانه، وهو أمر سبق أن لاحظته علماء المسلمين منذ زمن بعيد، ونَبَّهوا عليه، كابن خلدون في مقدمته، والدَّمِيرِي، والبلخي، والفخر الرازي^(٢).

وأما قولهم: «إنَّ الأحياء يتخلَّق بعضها من بعض بسبب تأثير البيئة والزمن» فلا دليل لهم عليه، فلو أنَّ مهندساً أنشأ ألفَ بناية تتميز كل واحدة عن التي قبلها ببعض التفاصيل، ولكنها تشترك كلها بطريقة واحدة في التصميم والإنشاء، فهل نقول: إنَّ كلَّ بناية قد اشتقت من التي قبلها وتطورت عنها؟! أم نقول: إنَّ الذي صمم وأنشأ الأولى هو نفسه الذي صمم وأنشأ الثانية وطورها حسب الظروف التي حدثت^(٣).

ثم إنَّ علم الوراثة الحديث قد هدم كلَّ أساس لهذه النظرية، فقد أصبح من الثابت أن الأصول تورث الفروع المتفرعة عنها كل ما تحمل من خصائص بواسطة الكروموزومات، ولا نجد بين أجناس المخلوقات اتفاقاً في الخصائص الموروثة، بل نجد بينها تبايناً ظاهراً، واختلافاً حتى في عدد الكروموزومات، فعددها مثلاً في الإنسان (٤٦)، وفي القرد (٤٨)، وفي الغنم (٥٤)، وفي الحصان (٦٦)، وفي الكلب (٧٨)^(٤).

(١) انظر: القرار المكين.

(٢) انظر كتاب: خلق الإنسان بين الطب والقرآن.

(٣) انظر: القرار المكين.

(٤) المصدر السابق نفسه.

ولهذا فقد أعلن القرار العلمي على بطلان النظرية الداروينية، بل إن داروين نفسه في كتابه «أصل الأنواع» أقرَّ بوجود ثغرات كثيرة ومشكلات كبيرة معقدة في نظريته، منها: أنه عثر على هياكل حيوانات تعود إلى ما قبل العصر الجليدي تشبه هياكل لحيوانات مماثلة لا تزال موجودة^(١).

وقد عثروا في السنوات الأخيرة في البحار القريبة من جزر القمر على سمكة كانوا يعتقدون انقراضها منذ عدة ملايين من السنين.

كل ذلك يؤكِّد بطلان هذه النظرية التي سبق وأكدت الآيات الكريمة بطلانها وفسادها.



(١) انظر كتاب: نقض أوهام المادية الجدلية (الديالكتيكية)، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ

الْقِصَّةُ الثَّانِيَّةُ

إِبْرَاهِيمَ وَلُوطَ ؑ وَالْأَمْلُ بِاللَّهِ تَعَالَى

﴿بَنَىٰ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجَلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ﴿٥٣﴾ قَالَ أُبَشِّرُكُمْ بِبَتُولٍ أُنْجَبَتْ فَبَدَّلُوا كُفْرًا ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّاَلُونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا عَالُ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا أَمْرَانَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَدِيرُ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ عَالُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَافُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَفَضَّلْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَنُوكَ إِنَّمَا لَيْسَ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّالْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّمَا لَيْسَ بِمُقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ .

● الرجاء والخوف:

تناولت القصَّةُ الثانيةُ موضوعَ الأمل عند الإنسان من جانب آخر، وهو أملُ الإنسان بالله تعالى ورحمته.

وفي هذا الجانب ينبغي أن يكونَ أملُ الإنسان بربه كبيراً، ورجاؤه به عظيماً، فلا قنوط من رحمة الله تعالى، ولا يأس في جميع الأحوال والظروف، بل الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون على ثقة كبيرة بالله تعالى، وأن يكون أمله برحمته سبحانه قوياً، فلا يجتمع الإيمان بالله تعالى مع اليأس والقنوط من رحمته، قال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

ويجب على الإنسان المؤمن في الوقت نفسه ألا يغفل عن مسؤوليته عن أعماله أمام الله تعالى يوم القيامة، وما يترتب عليها من حساب وعقاب، فالإنسان مهما اجتهد في طاعة الله يجد نفسه مقصراً، ومهما تحرَّز عن المعاصي والذنوب لا بدَّ أن يدركه ضعف الإنسان فيقارِفُ بعضها، ولهذا ينبغي أن يكون دائماً على خوف ووجل من الله تعالى، وبهذا يجمعُ الإنسان المؤمنُ بين الرجاء والخوف في قلبه، يرجو رحمة الله، ويخشى عذابه، ويبقى بهذا الجمع متوازناً في حياته ومستقيماً في سلوكه، فلا يستطيعُ الشيطان أن يستغلَّ قوةَ رجائه وطول أمله برحمته ربه، فيوقعه بِشْرِكٍ غروره وخداعه، فالخوف من الله وخشيته تقطع على الشيطان الطريق.

أما إذا أَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَعَلَبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ عِنْدَئِذٍ يَقَعُ الْخَلَلُ فِي حَيَاتِهِ، ويتمكن الشيطان من المكر به وخداعه، الأمر الذي حذَّر منه سبحانه في آيات كثيرة، منها قوله: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَنُكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْرَتُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ⑤ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر].

وما أكثر الذين تمكَّن الشيطانُ من التغرير بهم من جانب الرجاء والأمل، إذ جعلهم يطمعون بفضل الله ورحمته، ويغفلون عن عقابه وعذابه، فانغمسوا في المعاصي، وأخروا التوبة حتى نزل بهم الموت، وفاجأهم الأجلُ المجهول، عندئذٍ

يدركون خسارتهم وتفريطهم، فيسألون الله تعالى أن يؤخّر آجالهم، ويطيّل في أعمارهم، كما قال سبحانه فيهم: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون].
إنها ودادة وأمنية لا تتحقق، لأن آجالهم لا تتقدّم ولا تتأخّر كما سبق بيانه في السورة.

● المغفرة والعذاب:

وتأكيداً لهذه المعاني بدأ الله تعالى القصة الثانية في سورة الحجر بقوله الكريم:

﴿نَحْنُ عِبَادٌ خَالِدُونَ إِنَّا أَلْفُ عَشْرٍ﴾ (١٩)

وقوله سبحانه: ﴿عِبَادِي﴾ تشریف كبير للمؤمنين المقرّين بالعبودية لله تعالى، ومغفرته سبحانه لا تكون إلا لمن تاب وأناب، وأقلع عن المعاصي والآثام، إذ هو القائل سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ [طه: ٨٢].
ومهما كانت ذنوب الإنسان التائب كبيرة، فإن الله تعالى يغفرها، ويسترها برحمته وفضله، إذا صدق صاحبها في توبته، وأخلص لله تعالى في إنابته: ﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥٣) وَإِنِّي إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ وَإِلَىٰ رَبِّكُمْ الْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [الزمر].
بشرط أن يبادر إلى التوبة دون تسويف لها وتأخير، لأنّه لا يدري متى ينزل به أجله المقدر لموته، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧]؛ أي: يتوبون بعد زمن قريب من فعل المعصية دون تسويف ولا تأخير، وإلا لم تقبل توبتهم، وانسحب عليهم قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ أَكُنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٨].

على هؤلاء المسوّفين الذين غرهم طول الأمل في الحياة الدنيا أن يعلموا أن عذاب الله أليم:

﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾.

ولا يخفى ما في أسلوب العرض في الآيتين الكريمتين من تغليب لجانب الرجاء والأمل برحمة الله تعالى ومغفرته، فتقديمه بالذكر مع تأكيده وتوصيف ذاته سبحانه به دون التعذيب، يرجح جانب الرجاء، كما يرجحه أيضاً أمره سبحانه رسوله ﷺ أن يبلغ عباده هذا المعنى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩]؛ فكأنه سبحانه أشهد رسوله ﷺ على نفسه في التزام المغفرة والرحمة^(١).

وينبئ العلماء إلى أن على الإنسان أن يغلب في نفسه جانب الخوف والخشية في حال السعة واليسر، كي لا تغلبه شهواته، وأن عليه أن يغلب جانب الرجاء والأمل في حال المرض والخطر، كي يكون على ثقة بالله تعالى ورحمته.

● ضيف إبراهيم:

ويتفق تغليب جانب الأمل والرجاء مع سياق الآيات الكريمة في السورة التي شرعت في عرض قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إليه يحملون له البشارة بغلام عليم:

﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾.

وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم عليه السلام بالبشارة. وكلمة ﴿ضَيْفٍ﴾ تدل على المفرد والجمع لأنها مصدر.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ﴾.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ وهم متشكّلون بهيئة البشر.

﴿فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِئُونَ﴾ أي: فزعون خائفون.

ولا تظن أن إبراهيم عليه السلام واجههم بهذا عندما دخلوا عليه، فقد كان عليه السلام

كريماً، ويحبُّ أن يغشاه الضيوف دائماً في بيته، وإنَّما قال ذلك في نفسه بعد أن قدَّم لهم الطعام، ولم تمتد أيديهم إليه، لأن أجسام الملائكة نورانية، فهم لا يأكلون ولا يشربون، ولا يحتاجون إلى ما يحتاجُ إليه الإنسان المخلوق من تراب الأرض، والذي يتغذى بما تخرجه له الأرض.

فقد أجملت الآيات هنا ما فصلته في سورة هود بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىَ قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرَانَهُ فَأَقْبَمَ فَضْحِكَتَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾﴾.

● البشري:

﴿قَالُوا لَا نَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾.

﴿قَالُوا لَا نَوْجَلْ﴾ أي: لا تخف.

﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ أي: كثير العلم، وهو إسحاق، إذ جاء التصريح به في سورة هود [٦٩ - ٧١]، فقد صرحت الآيات باسمه واسم ولده يعقوب ﷺ، وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم والموصوف بالحلم في قوله تعالى في سورة الصافات: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٦٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٧١﴾﴾ فهو إسماعيل ﷺ.

فالبشارة تكررت لإبراهيم ﷺ، ولهذا حكى الله تعالى عن إبراهيم قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩]. ثم تابعت الآيات قصص الحوار بين الملائكة وإبراهيم ﷺ:

﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُشِّرُونَ ﴿٥٧﴾﴾.

وسؤاله ﷺ على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى على الخلق والإيجاد من دون مصاحبة الأسباب، فقد تقدَّم ﷺ هو وزوجته في السن، وكبرا، وشاخا، فضلاً عن أن زوجته كانت عقيماً لا تلد.

ولم يكن سؤاله على سبيل الاستبعاد كما زعم بعض المتأخرين من الكتاب^(١).
وقد جاء التصريح بالتعجب في قوله تعالى في سورة هود: ﴿قَالَتْ يَوَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ
وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ
وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٧﴾﴾.
وردَّ الملائكة على إبراهيم مؤكداً البشارة:

﴿قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَاطِئِينَ ﴿٥٥﴾﴾.

أي: لا تكن من الآيسين من خرق الله تعالى العادة لك، فهذا يدل على أن
مقصده ﷺ استعظام نعمته عليه في ضمن التعجب العادي المبني على سنة الله تعالى
بين عباده، لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته ﷻ، فإنه ﷻ أجلُّ قدراً من ذلك^(٢).
وبادر ﷻ إلى نفي القنوط عنه:

﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾﴾.

أي: الكفار الذين لا يعرفون سعة رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته
فاستفهامه للإنكار لنفي القنوط عن نفسه بأبلغ وجه^(٣).
وهكذا بيّنت لنا الآيات الكريمة من خلال هذه المحاور أنه يجب أن يكون
أمل الإنسان بالله تعالى كبيراً، مهما كانت الظروف المحيطة به، فقدوته سبحانه
طليقة لا تحدّها حدود، ولا تقف أمامها موانع وعادات ونواميس، فالذي قدّر
النواميس قادر على خرقها.

● مهمة المرسلين:

ولما اطمأن إبراهيم ﷺ إلى ضيوفه، وذهب عنه الخوف والحذر منهم،

(١) انظر: في ظلال القرآن: ٤/٢١٤٨.

(٢) انظر: روح المعاني: ٦٢/١٥.

(٣) المرجع السابق نفسه.

وعرف حقيقتهم، أقبل يسألهم عن المهمة التي أرسلوا من أجلها:

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (٥٧).

أي: ما أمركم وشأنكم الخطير الذي أرسلتم لأجله، فكأنه ﷺ أدرك أن مجيئهم ليس للبخارة فقط:

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ (٥٨).

وهم قوم لوط الذين كانوا يقيمون في بلاد سدوم وعمورة، حيث البحر الميت الآن في فلسطين، واستثنوا منهم:

﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٥٩).

وهم البيت المسلم الوحيد الذي كان في قوم لوط، فقد جاء في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٠) ﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات].

وشدّت امرأة لوط عن هذا البيت المسلم، فقد كانت موافقة لقومها على كفرهم، فشمّلها العذاب والهلاك الذي أنزله الله تعالى بهم، ولم ينفعها رباط الزوجية الذي يربطها بنبي الله لوط ﷺ، بسبب كفرها، فاستُثيبت من آل لوط الناجين بقوله تعالى:

﴿إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ، فَدَرَبْنَا إِلَيْهَا لَعْنًا﴾ (٦١).

أي: حكمنا وقضينا أنّها مع الباقين من الكفرة لتهلك معهم.

وبهذا كشف الملائكة ﷺ حقيقة المهمة التي أرسلوا من أجلها لإبراهيم ﷺ.

• استباق الحوادث:

ثم انتقلت الآيات لتصف ما حدث للرسول مع لوط ﷺ وقومه، والملاحظ أن الآيات هنا في سورة الحجر لم تراعى الترتيب الوقوعي لأحداث القصة، كما

فعلت عندما عرضت القصة في مواضع أخرى من القرآن الكريم، مثل: سورة هود، فقد استبقت هنا الحوادث، وقَدَّمت ذكر بشارة الملائكة للوط عليه السلام بهلاك قومه، ونجاته هو وأهل بيته المؤمنين مما سينزل بهم، قَدَّمت البشارة قبل الحديث عن معاناة لوط عليه السلام من قومه عندما أتوا مسرعين إلى بيته ليعتدوا على ضيوفه، ويفعلوا الفاحشة بهم، ومدافعتهم عليه السلام لهم وما لقي في ذلك منهم.

ولعلَّ الحكمة في استباق الآيات للأحداث، والمبادرة إلى ذكر البشارة قبل وصف المحنة والشدة تقوية أمل المبتلى بالمحنة بالله تعالى، وتعزيز ثقته به سبحانه، فكأنَّ الآيات تقول للإنسان المبتلى بالشدة والضيق: أيها الإنسان الممتحنُ، كُنْ على ثقة كبيرة برحمة الله وفضله، إياك أن تئس مهما اشتدت عليك المحن، واجتمعت عليك المصائب والنقم، فرحمته سبحانه قريبة، وفرجُه غير بعيد. وبهذا يظهر لنا مدى الارتباط والاتساق بين الآيات وموضوع السورة.

• في بيت لوط:

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ﴾.

أي: لما كان الملائكة المرسلون في بيت لوط عليه السلام، وليس المراد ابتداء مجيئهم، فالآيات لم تراعى الترتيب الوقوعي لحوادث القصة، كما قلْتُ قبل قليل.

﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾.

ولم يقل عليه السلام هذا للملائكة عندما جاؤوا إليه، وإنما قال لهم ذلك بعد أن جاء قومه إلى بيته مسرعين، ووقف عليه السلام دون ضيوفه، يمنعُ عنهم أذى قومه وفحشهم وشذوذهم، وعانى في هذا عناءً شديداً، حتى اضطر إلى القول: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رَكْنٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ٨٠].

والملائكة جالسون في هيئة البشر لا يتكلمون، ولا يساعدونه في دفع قومه

وردّهم، عندئذٍ التفت إليهم منكراً موقف الخذلان وترك النصره قائلاً لهم: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾.

فردّ الملائكة عليه، كاشفين له حقيقتهم، ومبينين له جلية الأمر:

﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾.

فأتوا بكلمة ﴿بَلْ﴾ التي تدل على الإضراب عمّا حسبه من ترك النصره له^(١). أي: ما تركنا نصرتك، بل جئنا لنصرتك بالعذاب الذي كنت تتوعد قومك به، وكانوا يشكون فيه، ويكذبونك من أجله. ثم أكدوا كلامهم قائلين:

﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾.

وتأكيداً لصدقهم بادروا إلى نصرته، فطمسوا أعين قومه، وأخذوا على أبصارهم، فانصرف قوم لوط وهم لا يبصرون شيئاً، يتلمسون طريقهم بأيديهم وهم يقولون: إِنَّ لوطاً يؤوي في بيته أسحر أهل الأرض! قال تعالى في سورة القمر: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ (٣٦) ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَيْفِهِ، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ (٣٧) ﴿وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بَكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ (٣٨).

• الصبح القريب:

ثم أمر الملائكة لوطاً ﷺ بترك هذا البلد الظالم أهله، والهجرة عنه، مع المؤمنين من أهل بيته، لينجو من العذاب الذي سينزل به:

﴿فَاسْرِ يَا هَلِكٌ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ وَلَا يَلْفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾.

﴿فَاسْرِ يَا هَلِكٌ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾ أي: اخرج منها مع أهلك المؤمنين بعد مضي جزء من الليل.

(١) انظر: روح المعاني: ٦٧/١٥.

﴿وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ﴾ ووصّوا لوطاً بأن يكون في مؤخّرة أهله، ليحميهم ويطلع على أحوالهم.

وهكذا ينبغي أن يكون حالّ أمير القوم أو الجماعة في حال الانسحاب من مكان الخطر، يسيّر في آخرهم، ويقدم نجاتهم على نجاة نفسه، ويحمي ضعيفهم، ويحمل المنقطع منهم.

﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ حتى لا يرى ما وراءه من عذاب لا يطيقه، أو لا يلتفت متحسراً على مفارقة مثل هذا الوطن.

﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ أي: إلى حيث يأمركم الله تعالى بالمضيّ إليه. وهذا دليل على رحمته سبحانه ولطفه بعباده المؤمنين، نجاهم من الهلاك، وأرشدهم إلى مكان الأمن والسلامة.

ويبدو أن لوطاً عليه السلام كان يستعجل نزول العذاب بقومه لكثرة ما رأى من جرائمهم وكفرهم ومنكرات أخلاقهم، فأخبره تعالى أنه قدّر أن يكون هلاكهم عند شروق الشمس في الصباح:

﴿وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْحِحِينَ﴾.

فلا يتغير الأجل الذي قدّره سبحانه وقضاه: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١].

• التصدي:

وبعد أن استبقت الآيات الحوادث، وبادرت إلى كشف حقيقة ضيف لوط، والمهمة التي جاؤوا من أجلها، عادت إلى وراء لتبين شذوذ قوم لوط، وما فعلوا حين سمعوا بقدوم ضيف لوط عليه السلام:

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾.

فرحين بضيوف لوط، لا لإكرامهم، والقيام بحق ضيافتهم، بل ليفعلوا الفاحشة بهم.

فما كان من لوط عليه السلام إِلَّا أَنْ تَصَدَّى لَهُمْ، يَدَافِعُ عَنْ ضِيُوفِهِ، حَتَّى لَا يُفْتَضَحَ بِهِمْ، وَيَبْذُلُ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُ لِيَكْفَ شَرَّ قَوْمِهِ عَنْهُمْ:

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۖ (٦٨) وَأَنْفِقُوا لِلَّهِ وَلَا تُخْزُونِ ۖ (٦٩)﴾.

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾ وَحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَكْرِمَ ضَيْفَهُ.

﴿فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ فِيهِمْ، فَإِنَّ مِنْ أَسْيَءٍ إِلَى ضَيْفِهِ فَقَدْ أَسْيَءَ إِلَيْهِ.

﴿وَأَنْفِقُوا لِلَّهِ﴾ فِي أَمْرِهِمْ.

﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾ وَلَا تَعْرِضُونِي لِلْخِزْيِ وَالْهَوَانِ بِالْإِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ.

لَكِنَّ شَهْوَةَ الشَّدْوَذِ تَسْعَرَتْ فِي نَفْسِهِمْ، وَاسْتَبَدَّتْ بِقُلُوبِهِمْ، وَغَلَبَتْ عَلَى كُلِّ رِوَاسِبِ الْمَرْوَةِ وَالْحَيَاءِ فِيهَا، فَرَدُّوا عَلَيْهِ مُؤَنِّبِينَ وَمَهْدِّدِينَ، لِأَنَّهُ اسْتِضَافٌ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ، وَيَذْكُرُونَهُ بِمَا سَبَقَ أَنْ نَهَوْهُ عَنْهُ:

﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۖ (٧٠)﴾.

أَيُّ: أَوْ لَمْ نَنْهَكَ أَنْ تَضِيفَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَحُولَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَرَّضُونَ لِكُلِّ مَنْ يَمُرُّ بِبِلَادِهِمْ، وَكَانَ لُوطٌ عليه السلام يَمْنَعُهُمْ عَنْهُ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ. ثُمَّ ذَكَرَهُمْ بِالطَّرِيقِ الْفَطْرِيِّ الَّذِي أَحْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِقَضَاءِ هَذِهِ الشَّهْوَةِ الْمُتَقَدِّةِ فِي نَفْسِهِمْ:

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۖ (٧١)﴾.

يَعْنِي: نِسَاءَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، فَإِنَّ لِلنَّبِيِّ مَقَامَ الْأَبُوَّةِ فِي قَوْمِهِ، وَيُؤَكِّدُهُ مَا حَكَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ (٧٢) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء].

وَلَكِنَّ الشَّدْوَذَ وَالْإِنْحِرَافَ عَنِ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ سَيَطِرُ عَلَيْهِمْ، وَاسْتَبَدَّتْ بِهِمْ،

فغلبَ على عقولهم، وجمَّد أحاسيسهم ومشاعرهم، ولهذا أقسمَ الله تعالى بعُمر النبي ﷺ ليؤكدَ شدة تأثير الشذوذ عليهم، فقال ﷺ:

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٢).

﴿لَعَمْرُكَ﴾ أي: بعمرِكَ قَسَمِي.

• مقام رفيع:

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «قال المفسِّرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هنا بحياة محمد ﷺ تشريفاً له، وهكذا قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قَسَمَ من الله ﷻ بمدة حياة محمد ﷺ، وأصله ضم العين، من العُمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه: وبقائك يا محمد - ﷺ - وقيل: وحياتك، وهذا نهاية التعظيم، وغاية البر والتشريف»^(١).

وقال ابن كثير ﷺ: «أقسمَ الله تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريفٌ عظيمٌ، ومقامٌ رفيعٌ، وجاءَ عريضٌ، قال ابن عباس ﷺ: ما خلقَ الله وما ذراً وما براً نفساً أكرمَ عليه من محمدٍ ﷺ، وما سمعتُ الله أقسمَ بحياة أحدٍ غيره»^(٢).

وليس قَسَمَ الله تعالى بحياة النبي ﷺ معترضاً في قصة لوط كما رأى القرطبي في «تفسيره»^(٣)؛ إذ الخطاب موجَّه منذ بداية القصة للنبي ﷺ، كما مرَّ معنا في قوله تعالى: ﴿نَبِيٍّ عَادِيٍّ أَتَىٰ أَنَا أَلْفُورُ الرَّحِيمِ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبَتْهُمْ عَنْ صَنِيفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿[الحجر]﴾ فهو إذن متفق تماماً مع سباق الآيات، ومتفق أيضاً مع سياقها، فستعود الآيات بعد قليلٍ تخاطبُ النبي ﷺ كما سيأتي معنا. وهذا أيضاً يبيِّن خطأ سيد قطب ﷺ عندما قال: «بينما المشهد البشعُ

(١) تفسير القرطبي: ٣٩/١٠.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٣١٥/٢.

(٣) تفسير القرطبي: ٤٠/١٠.

معروضٌ على هذا النحو المثير، يلتفتُ السياقُ خطاباً لمن يشهدُ ذلك الخطاب على طريقة العرب في كلامهم بالقسم ﴿لَعَنُوكُمُ إِنْتُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٧٢) (١). فالخطاب للنبي ﷺ، وليس لمن يشهدُ ذلك المشهد باتفاق المفسرين. وجاء متفقاً مع سباق الآيات من أول القصة ومع سياقها في نهايتها.

• سكرة لا ثورة:

﴿إِنْتُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾ أي: ضلالتهم أو غوايتهم، وما أجملَ قول البيضاوي رحمه الله: «غوايتهم أو شدة غلظتهم التي أزالَتْ عقولَهم وتمييزهم» (٢). ﴿يَعْمَهُونَ﴾ يتحيرُونَ أو يترددون أو يلعبون.

وهذا يبيِّن لنا شدة تأثير الشذوذ الجنسي على من ابتلي به، إذ يفقد معه تفكيره وتمييزه وتوازنه، ويجعله منطمس البصر والبصيرة، فلا يرى ولا يبصر إلا ما يطفئ غلظته، وينقع غلته، ويسكن شهوته.

وهذا يفسِّر لنا ما يُنشرُ في الصحف عن فضائح لرجال كبار من ذوي المناصب العالية والوجاهة في مجتمعاتهم، ضُبطوا وهم يمارسون هذا الشذوذ. لقد انتشر الشذوذ الجنسي في المجتمعات الغربية وغيرها انتشاراً كبيراً، نتيجة الانحلال الخلقي، وانعدام القيم الدينية الصحيحة، ونتيجة تشجيع وسائل الإعلام لما يسمونه بثورة الجنس، وهي - والله - سكرة وليست ثورة، سكرة أعمت بصائرهم وأبصارهم عن رؤية العواقب الوخيمة التي تهددهم وتقرع أبوابهم.

وما الأمراض الجنسية الخطيرة المنتشرة في هذه المجتمعات، وعلى رأسها مرض فقدِ المناعة المكتسب الذي يسمونه (الإيدز) إلا بداية لهذه العواقب الوخيمة لسكرة الجنس المسيطرة عليهم، وصدق الله العظيم: ﴿لَعَنُوكُمُ إِنْتُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

فأيُّ خيرٍ يُرجى من مجتمع تسود فيه سكرة الجنس؟! مثل هذا المجتمع

(١) انظر: في ظلال القرآن: ٢١٥٠/٤.

(٢) تفسير البيضاوي: ٥٧١/٣.

الذي استشرى فيه الفساد، واستفحل فيه الداء، لا يمكن إصلاحه، فقد أصبح مغلوباً على أمره، لا يقبل أي علاج أو إصلاح، فلا بدّ إذن من استئصاله وبتره، كي لا يسري فسادُه وشذوذه إلى غيره من المجتمعات.

● الاستئصال:

أهلك الله تعالى الأمم المكدّبة للأنبياء والمرسلين، كلّ أمة بنوع واحد من أنواع العذاب، أمّا قوم لوط فقد أهلكهم الله تعالى بثلاثة أنواع من العذاب، يكفي كلّ واحد لإهلاكهم واستئصالهم:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾﴾

وهو صوتٌ شديدٌ قاصفٌ، جاءهم عند شروق الشمس.

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾﴾

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا﴾ أي: قلب الله تعالى بلادهم، وذلك برفعها إلى عنان السماء ثم قلبها، لا كما زعم بعضهم بحدوث بركان أو زلزال، ورفعها وقلبها ثم الهوي بها جاء صريحاً في قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [النجم]، والهوي لا يكون إلا من ارتفاع وعلو.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ وهو النوع الثالث من أنواع العذاب الذي أنزله الله تعالى بهم: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ﴾ [هود].

فالمطر كان من حجارة ولم يكن مطراً معهوداً كما زعم بعضهم^(١).

والحجارة من طين مستحجر، وكلُّ حجر معلّمٌ بعلامة خاصة بصاحبه الذي

(١) انظر: تفسير سورة النمل، المسمّى في هذا الكتاب: (المعجزة والإعجاز في سورة النمل).

أعد له، فأهلكهم الله جميعاً، حاضرهم وغائبهم، إذ تتبعتهم الحجارة فضربتهم وأهلكتهم، وطهرت الأرض من فسقهم ورجسهم.

● الحصن الحصين:

ثم عَقَّب سبحانه على ما أنزل بقوم لوط من أنواع العذاب بقوله:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُمْتَرَيْنِ﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ لعلامات ودلالات على قدرته سبحانه، وعلى انتقامه سبحانه من الذين يكذبون رسله، ويخرجون على منهجه الذي رسمه لهم، وفطرته التي فطرهم عليها.

﴿لِّأُمْتَرَيْنِ﴾ للمتأملين بعين بصيرتهم وبصرهم آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد، فأثارهم في بحيرة لوط أو البحر الميت لا تزال باقية وماثلة للعيان في هذه المنطقة التي أصبحت نتيجة ما حدث فيها أخفض منطقة في العالم عن مستوى سطح البحر، كما صارت بحيرة منتنة لا يعيش فيها مخلوق مائي حي حتى الآن.

﴿وَأَنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾.

أي: إنها واقعة على الطريق الواضح الذي كان المشركون من أهل مكة يسиров فيه عندما يسافرون من الحجاز إلى بلاد الشام، فيمرُّون عليها ليلاً أو نهاراً، قال ﷺ: ﴿وَأَنْتُمْ لَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الصفات]. ولكنهم لا يعقلون، فلا ينتفع من هذه القصص وما فيها من عبر ومواعظ إلا المؤمنون، ولهذا قال سبحانه بعد ذلك:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

فالإيمان حصنُ المؤمن الحصين من غوائل الشذوذ وشُرور الانحراف، ولا سبيلَ لحماية مجتمعاتنا الإسلامية منها إلا بتقوية الإيمان في القلوب، وترية

الأجيال الناشئة على مراقبة الله تعالى وخشيته، وإبعادهم عن أسباب الإثارة الجنسية الوافدة إلينا من بلاد الغرب والشرق لإشاعة الفاحشة والشذوذ بين أبنائنا وبناتنا، وتشجيع الزواج بتسهيل أسبابه وتيسير وسائله.

• وقفة تأمل:

ثم عرّجت الآيات على أصحاب الأيكة، وهم قوم شعيب في مدين، لكونهم قريبين من قوم لوط، فمدين تقع إلى الجنوب من البحر الميت على الطريق المؤدي إلى الحجاز، ومَرَّتْ الآيات عليهم من غير توقف، للتذكير بحالهم فقط، شأنها شأن المسافرين المسرع:

﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ﴾ (٧٨)

والأيكة: الشجرُ الملتفُّ، وكان ظلمهم بكفرهم، وقطعهم الطريق على المسافرين، ونقصهم المكيال والميزان.

﴿فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَإِمَامٍ مُبِينٍ﴾ (٧٩)

أي: إن قوم شعيب وقوم لوط على طريق مبين واضح بين الحجاز والشام. ثم توقفت الآيات قليلاً عند أصحاب الحجر، الذين تقع منازلهم على الطريق نفسه إلى الجنوب من مدين بلاد قوم شعيب:

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾ (٨٠)

وهم ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام.

﴿وَعَايَنَهُمْ عَايَتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (٨١)

أي: آتيناهم الدلائل الدالة على صدق نبي الله صالح الذي أرسل إليهم،

كالناقة التي خلقها الله تعالى من صخرةٍ بِدُعاءٍ صالحٍ ﷺ، فأعرضوا عنها، ولم ينتفعوا بها.

﴿وَكَاْنُوا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يُوْنًا ءَامِيْنَ﴾ (٨٢)

من غير خوفٍ من الموت؛ لا غترارهم بطول الآمال والأعمال، ولا تزال بيوتهم الباقية حتى الآن - وهي منحوتة في داخل الصخر - تشهدُ على أنَّهم كانوا مطمئنين إلى الدنيا، غير خائفين من نوازلهـا ومصائبها، كما تدلُّ على طول آمالهم فيها، وكثرة انهماكهم بشهواتها، ولعلَّ هذا سرُّ توقف الآيات عندهم هذه الوقفة المتأنية، ليتأمل الإنسان في أحوالهم، ويعتبر بمصيرهم.

وقد مرَّ النبي ﷺ على بلادهم، وهو في طريقه إلى غزوة تبوك، وأمر أصحابه إذا دخلوا مساكنهم أن يدخلوها معتبرين خائفين من الله تعالى وسطوته وانتقامه، فقال ﷺ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم؛ إلا أن تكونوا باكين» ثم قنَّع رأسه، وأسرع السير، حتى أجاز الوادي. [رواه البخاري (٤٣٣) ومسلم (٢٩٨٠)].

﴿فَاَخَذَتْهُمُ الصَّبِيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ﴾ (٨٣)

أي: في وقت الصباح.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ﴾ (٨٤)

من الأموال والزروع والثمار.
فآلية تدلُّ على أنَّ القوم كانوا على درجة عالية من الغنى والثراء، وهو سبب انشغالهم بالدنيا، وطول آمالهم فيها، وغفلتهم عن الآخرة.



التعقيب الأخير دَوْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي تَحْقِيقِ التَّوَاظُنِ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَبْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ التَّنْزِيلِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمْدَنْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَاوِحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ هَمَلُوا الْقُرْآنَ عِصِينَ ﴿٩١﴾ وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْصَبْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَسْتَعْلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

وأخيراً جاء التعقيبُ على ما تقدّم من إهلاك الله تعالى للأمم المكدّبة للرسول والمفسدة في الأرض، يبيّن ضرورة إهلاكهم، وتطهير الأرض من شرورهم، فالله سبحانه ما خلق الخلق بهذا الإتيان والإحكام والتوازن الذي تقدّم بيانه في آيات السورة، للفساد والإفساد، ولا للعب واللهو، فأفعاله سبحانه منزّهة عن كل ذلك، قال ﷻ:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَبْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ٨٥﴾ .

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا خلقاً متلبساً بالحق

والحكمة، فلا يلائمه استمرارُ الفسادِ، واستقرارُ الشرورِ فيه، وقد اقتضت الحكمةُ إهلاكَ أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم، وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح^(١).

وقد أضاف سيد قطب رحمته في ظلال هذه الآية معنىً جديداً مفيداً بقوله: «إنَّ الحقَّ عميقٌ في تصميم هذا الوجود، عميقٌ في تكوينه، عميقٌ في تدبيره... ولم يتلبَّس بتصميمه خداعٌ ولا زيفٌ ولا باطلٌ، والباطلُ طارئٌ عليه، ليس عنصراً من عناصر تصميمه»^(٢).

فالحقُّ ثابتٌ أصيلٌ، والباطلُ طارئٌ دخيلٌ، والساعةُ آتيةٌ لا ريبَ فيها، لإحقيقِ الحقِّ وإزهاقِ الباطلِ.

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ حيث ينتقمُ الله تعالى فيها من المكذِّبين والمعاندين لدعوة المرسلين.

وما دام الحقُّ قوياً وأصيلاً:

﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾.

• الصفح الجميل:

وهكذا عادت الآياتُ الكريمةُ إلى مخاطبة النبي ﷺ، بهذا التوجيه الكريم للعفو عنهم، والصبر على أذاهم، ومقابلة عنادهم وإعراضهم بالأخلاق الكريمة الطيبة التي كان يتصف بها ﷺ.

﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ والصفح: العفو، وفَسَّرَه بعضهم بأنه ترك التثريب، أي: ترك العتاب واللوم، وهو أبلغ من مجرد العفو، وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ما خلا من عتاب^(٣).

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

[الزخرف: ٨٩].

(١) انظر: روح المعاني: ٧٧/١٥؛ وتفسير البضاوي: ٥٧٣/٣.

(٢) في ظلال القرآن: ٢١٥٣/٤.

(٣) روح المعاني: ٧٧/١٥.

وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالصفح عنهم دليلٌ على أنه كان قادراً على الانتقام منهم.

وقد يقول قائل: كيف وهو ﷺ لا يزال في مكة في قلة من أصحابه؟ والجواب: إنه كان يستطيع أن يدعو عليهم، كما فعل غيره من الأنبياء، عليه وعليهم الصلاة والسلام، ومعلوم أنه لم يدعُ على قومه، بل كان يدعو لهم. ففي الآية توجيه كريمٌ إلى دعوة الكفار بالحلم والتأني، واحتمال جفوتهم وغلظتهم، حتى يشرح الله تعالى صدورهم للإيمان، وليست منسوخةً بآيات القتال، كما رأى بعض المفسرين.

وهذا التوجيه الكريم ليس خاصاً بالنبي ﷺ وحده، فحكمه يشمل كل داعية يدعو إلى الله تعالى، إذ هو ﷺ قدوتهم، ولا نجاح لهم في دعوتهم إلا بالافتداء به، والتزام سنته ومنهجه، وقد جاءت بعض الآيات تعمم الخطاب بالصفح، كقوله تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ الآية [البقرة: ١٠٩].

● الخلاق العليم:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ﴾ لجميع المخلوقات على الإطلاق. ﴿الْعَلِيمُ﴾ بجميع أحوالهم، فلا يخفى عليه شيء من أمرهم، فعليك أن تكل الأمور إليه، ليحكم بينك وبينهم.

فكأن الآية تعلل ما سبق من التوجيه الكريم إلى الصفع الجميل. ورأى بعضهم أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ تقريرٌ ليوم القيامة وتأكيده، فهو سبحانه قادر على إقامة الساعة؛ لأنه ﴿الْخَلَّاقُ﴾ الذي لا يعجزه شيء، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تمرق من الأجساد بعد الموت، وما تفرق في التراب، فهو كقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١].

وبهذا تكون الآية مؤكدة لما قبلها من قوله سبحانه: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ [الحجر: ٨٥]، ومعللة أيضاً قوله: ﴿فَاصْفَحْ أَصْفَحَ الْجَمِيلِ﴾ [الحجر: ٨٥]، والله سبحانه أعلم بمراده وأسرار كتابه.

• السبع المثاني:

وتابعت الآيات الخطاب للنبي ﷺ تبين فضل الله العظيم عليه، بما آتاه من آيات القرآن الكريم، المظهرة للحق الذي خلق الله السموات والأرض من أجله:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (٨٧)

ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ المراد من السبع المثاني: آيات سورة الفاتحة السبع، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وقيل لها: المثاني؛ من التثنية، لأنها تتكرر في الصلاة، أو من الثناء، لاشتغالها على ما هو ثناء على الله ﷻ، وقيل لها: القرآن العظيم، لأنها أعظم سورة فيه.

ففي الحديث الصحيح: عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنتُ أصلي في المسجد، فدعاني رسولُ الله ﷺ فلم أجبه، ثم أتيتُه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ أصلي. فقال: «ألم يقلِ اللهُ تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟» ثم قال: «ألا أعلمُك سورةً هي أعظمُ السور في القرآن، قبلَ أن تخرجَ مِنَ المسجد؟» ثم أخذَ بيدي، فلَمَّا أرادَ أن يخرجَ قلتُ: ألم تقل: لأعلمنَّك سورةً هي أعظمُ سورةٍ في القرآن؟ قال: «الحمدُ لله ربَّ العالمين، هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أُوتيتُه» [رواه البخاري (٤٤٧٤)]. وعطف (القرآن العظيم) على (السبع المثاني) مع أنَّ المرادَ بهما واحدٌ لما عُلم في اللغة العربية من أنَّ الشيءَ الواحدَ إذا ذكرَ بصفتين مختلفتين، جازَ عطفُ إحداهما على الأخرى، تنزيلاً لتغاير الصفات منزلةً تغاير الذات^(١).

وذهب فريقٌ آخر من المفسرين إلى القول: بأنَّ الله تعالى أعطى النبي ﷺ سورة

الفاتحة، وأعطاه أيضاً القرآن العظيم، فيكونُ العطفُ من قبيل عطفِ العامِّ على الخاصِّ، وهو لا يتعارض مع ما ذكر في الحديث النبوي السابق، إذ يمكن أن يقال: إنَّ تسمية الفاتحة بالمثاني وبالقرآن العظيم، لا ينافي وصف القرآن بكامله بذلك أيضاً، فقد وصف الله تعالى القرآن بصفة المثاني في قوله الكريم: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي نَفْسَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ...﴾ الآية [الزمر: ٢٣].

فهو مثانٍ من وجه، ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضاً.

كما أنَّه ﷺ لما سُئِلَ عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء، فلا تنافي، فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة، والله أعلم^(١).

والأولى المصيرُ إلى هذا المعنى، لأنَّه يتفق مع موضوع الآية التي نزلت تبين فضل الله العظيم على نبيه ﷺ، فقد أعطاه سورة الفاتحة، وأعطاه القرآن العظيم، وخصَّ الفاتحة بالذكر تنويهاً بالمعاني العظيمة التي اشتملت عليها. وقد مر معنا بعضها عند الحديث عن سورة الفاتحة.

● التحذير من زهرة الدنيا وزينتها:

ومن خصَّه الله تعالى بهذا الفضل العظيم، وأنزلَ عليه سورة الفاتحة والقرآن العظيم، لا ينبغي أن يلتفت إلى الدنيا، ويهتَمَّ بها إلا بالقدر الذي يبلغ فيها رسالة القرآن العظيم، ولهذا جاءت الآيات بعد ذلك بهذا التوجيه الكريم والتأديب الرفيع للنبي ﷺ:

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي: لا تطمح ببصرك طموح راغب.

﴿إِلَّا مَا مَتَّعَنَا بِهِ﴾ أَزْوَاجًا مِّنْهُمُ أَي: أصنافاً من الكفار من زهرة الدنيا وزينتها، فإنه مستحقر بالنسبة لما أوتيته^(١).

فهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١].

ولهذا كان رسول الله ﷺ لا يحفلُ بالدنيا، ولا يهتمُّ بها، بل قَصَرَ هَمَّهُ، ووجَّهَ عزمه إلى تبليغ دعوة الله تعالى، مع أنَّ النهي في الآية لا يفيدُ الإلزام والتحريم، فليس ثَمَّةَ مانعٍ شرعيٍّ يمنعُ النبيَّ ﷺ من التوسُّع في المعيشة، ضمنَ حدود ما أحلَّ الله تعالى من الطيبات، وهو سبحانه القائل: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١].

لكنَّه عليه الصلاة والسلام اختارَ شظفَ العيش، وعدمَ التمتع بمتاع الدنيا، ودَامَ على ذلك هو وأهلُ بيته حتى توفاه الله تعالى^(٢)، ليكونَ أسوةً وقُدوةً لأصحابه ولأُمَّته من بعده، إذ كان يخشى عليهم من أن تُفْتَحَ عليهم الدنيا، ويقبلوا على زهرتها وزينتها، ويُفْتِنُوا بها.

وهذا يفسِّرُ لنا دعوة النبيِّ ﷺ التي قال فيها: «اللهم اجعلْ رزقَ آلِ مُحَمَّدٍ قوتاً» وفي رواية: «كفافاً» [رواه البخاري (٦٤٦٠) ومسلم (١٠٥٥)].

وقوله عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع عليه أصحابه بعد أن سمعوا بقدوم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بمالٍ من البحرين، قال لهم: «أَبْشِرُوا وَأَمْلُوا ما يَسْرُكُمْ، فوالله ما الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عليكم، ولكنْ أَخْشَىٰ أن تُبْسَطَ الدنيا عليكم، كما بُسِطَتْ على مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافُسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكْكُمْ كما أهلككم» [رواه البخاري (٣١٥٨) ومسلم (٢٩٦١)].

وقد مرَّ معنا في أول السورة ما يفيدُ أنَّ كثرةَ الإقبال على الدنيا وكثرةَ التمتع

(١) انظر: تفسير البيضاوي وتفسير النسفي: ٥٧٦/٣.

(٢) انظر: تفسير سورة الأحزاب، ضمن هذا التفسير الكبير، وقد أسميناه هنا: (النبي ﷺ وأزواجه في سورة الأحزاب).

والتلذذ بطيباتها المادية، يؤدّي إلى طول الأمل، والانشغال بها عن عبادته سبحانه وطاعته، إذن فقد جاء هذا التوجيه الكريم للنبي ﷺ منسجماً تماماً مع موضوع السورة، ومتفقاً مع ما سبقه من الآيات الكريمة.

• التواضع ولين الجانب:

وقوله تعالى:

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ فيه توجيه آخر للنبي ﷺ كي لا يهتم بأصحاب الدنيا، ولا يحفل بهم إذا أعرضوا عن دعوته، فقد كان ﷺ يحرص على إيمانهم، ويشق عليه بقاؤهم على الكفر، بسبب مزيد شفقته عليه الصلاة والسلام حتى قال الله تعالى له: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ [فاطر: ٨].

وقال له أيضاً: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦].

فلا ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهتم بهم بعد أن بلغهم دعوة الله تعالى، وأقام عليهم حجته، بل عليه أن يهتم بالمؤمنين، فيقبل عليهم متواضعاً لهم، ولهذا قال ﷺ للنبي عليه الصلاة والسلام:

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: تواضع لهم، وارفق بهم، وأقبل عليهم ولو كانوا فقراء، فهو كقوله سبحانه: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع، وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فراخه إليه، بسط جناحيه عليهم، والتعبير عن اللين والعطف والتواضع بخفض الجناح يدل على أن للمؤمنين مكانة كبيرة عند الله تعالى، فالله سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو صفوته من خلقه، أن يتواضع للمؤمنين.

وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كما قال ﷺ في وصفه:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين فيما بينهم، يتواضعون ويتراحمون، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم: ﴿تَحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

● النذير المبين:

ومقابل خفض الجناح للمؤمنين، أمرت الآيات النبي ﷺ أن يواجه المعاندين والمكذبين بالإنذار والتخويف، فهو الأسلوب اللائق بهم:

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [٨٩].

البين النذارة، فإنذاره عليه الصلاة والسلام واضح وصرح لا خفاء فيه.

﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ [٩٠].

أي: أنذركم من عذاب أليم، كالعذاب الذي أنزله الله تعالى على المقتسمين، وهم الذين تقاسموا وتحالفوا على تكذيب المرسلين، فقد أخبر الله عنهم بقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٣٨].

أو هم جماعة من مشركي مكة، اقتسموا مداخل مكة، لينفروا القادمين إليها في أيام الموسم عن رسول الله ﷺ، ويؤكدده قوله بعد ذلك:

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْفُرْعَانَ عِضِينَ﴾ [٩١].

أي: جعلوه سحراً، أو جعلوه أجزاء متفرقة، فبعضه في نظرهم سحر، وبعضه كهانة، وبعضه أساطير الأولين، وبعضه كذب، وكل هذه الأقوال تدل على خيبتهم واضطرابهم.

﴿فَوَرِّكَ لَنَسَعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢)

أقسم الله تعالى بذاته المقدسة رداً على أولئك المقتسمين المكذبين المعاندين، ليسألهم يوم القيامة سؤال التوبيخ والتقريع.

﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٣)

في الدنيا من الكفر والفجور.

● إعلان الدعوة:

ثم أمرت الآيات النبي ﷺ بمواجهة المشركين علناً مع التحدي بعقيدة التوحيد عقائدهم الفاسدة والباطلة:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٩٤)

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ أي: اجهر بما أمرك الله به، وواجه الناس به، وبلغهم وحي الله تعالى، معلناً ذلك من غير استخفاء ولا خوف، أو فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله تبليغه، وأصله من الصَّدْع، بمعنى التفريق والشق. وكانت هذه الآية فاصلةً بين مرحلتين من مراحل الدعوة، إذ كان النبي ﷺ قبلها مستخفياً مع أصحابه حتى نزلت، فخرج هو وأصحابه^(١).

قال ابن إسحاق في «السيرة»: «ثم إنَّ الله ﷻ أمر رسوله ﷺ أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادئ الناس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله ﷺ أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين، فيما بلغني، من مبعثه، ثم قال الله تعالى له: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾»^(٢).

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لا تلتفت إلى المشركين، ولا تأبه بمعارضتهم

(١) تفسير الخازن: ٥٧٩/٣.

(٢) سيرة ابن هشام: ٢٣٧/١.

وعنادهم ولا تَخَفْهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ مَكْرَهُمْ، وحافظك من كيدهم، فهو كقوله سبحانه: ﴿يَأْتِيَا الرُّسُولَ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧].

وتأتي المعونة من الله تعالى على قدر التكليف والمؤونة، فعندما كلفه بإعلان الدعوة بالجهر بها أخبره سبحانه بكفايته وحمايته عليه الصلاة والسلام من كيد المستهزئين وأذاهم، فقال ﷺ:

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (٩٥).

من كبار المشركين؛ كالوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد يغوث، وغيرهم، الذين كانوا يبالغون في أذى رسول الله ﷺ والاستهزاء به، وقد أهلكهم الله تعالى جميعاً، وكفى ﷺ شرهم.

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٩٦).

عاقبة شركهم وكفرهم يوم القيامة.

• منابع القوة:

ثم أرشده سبحانه إلى منابع القوة التي يستمدُّ منها النبي ﷺ القوة والعزيمة للقيام بالأعباء الثقيلة التي كلفه الله تعالى بها، قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (٩٧).

من الطعن في القرآن الكريم والاستهزاء بك.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (٩٨).

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ كي يذهب عنك ما تجده في صدرك من ضيق وحزن،

ونزّه ربك جلّ وعلا عن كلّ ما لا يليقُ بكماله وجلاله، مع الثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال.

فالتسبيحُ: تنزيه الله عن كلّ صفات النقص.

والحمد: الثناء على الله تعالى بكلّ صفات الكمال، بأن تقول: سبحان الله، والحمد لله، أو: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

وهذا يدلُّ على أنّ ترديد مثل هذه الأذكار مع خشوع القلب، له تأثير كبير في شرح الصدر، وتنفيس الهم، وتخفيف الحُزن، كما أنه يمدُّ الإنسان بقوة وعزيمة، تكون عوناً له بإذن الله على مواجهة المصاعب والنوائب.

والجدير بالذكر أنّ الإمام البخاري رحمه الله قد ختم كتابه «الجامع الصحيح» بالحديث النبوي الشريف (٧٥٦٣): «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ».

﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أي: المصلّين، عبّر عن الصلاة بالسجود لأن فيه غاية التذلل والخضوع لله تعالى، و«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»، كما قال رسول الله ﷺ [رواه مسلم (٤٨٢)].

فالإكثارُ من الصلاة، وخاصةً في جوف الليل، ومن التسبيح والحمد، وغير ذلك من الأذكار، يؤدّي بفضل الله ورحمته إلى انشراح النفس، وإزاحة الضيق والهم عن الصدر، كما قال ﷺ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨] (١).

وقال ﷺ أيضاً: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

وكان ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. [رواه أبو داود (١٣١٩) وأحمد (٣٨٨/٥)].

(١) وهي آخر آية سمعها سيدي الشيخ محمد الحامد رحمه الله قبل أن يتوفى، انظر كتاب: الشيخ محمد الحامد، للمؤلف، وهو من مطبوعات دار القلم.

● اليقين والسراب:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (٩٩).

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ أي: دُم على ما أنت عليه من عبادته سبحانه وطاعته، فلا قيمة لحياة الإنسان ووجوده من دون عبادة الله تعالى وطاعته، فبها يدرك جوهر حياته وحكمة وجوده.

﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أي: حتى يأتيك الأجل الموعود الذي لا شك فيه، وهو الموت.

ومن رحمته سبحانه أنه جعل أجل الإنسان المقدر لموته مجهولاً بالنسبة للإنسان، فلو كشف الله تعالى للناس آجالهم، وبيّن لهم نهاية أعمارهم، لتعطلت سُبُل حياتهم، وتوقف سعيهم، وشُلَّت حركتهم، فما أعظم رحمة الله بنا!

ولكن لا ينبغي أن يحملنا جهلنا بموعدنا مع الموت على نسيانه والغفلة عنه، فتطغى علينا آمالٌ كبيرةٌ لا تتسع لها حياتنا، ونتخطى فيها آجالنا، ثم يأتي الموت فيقطعنا عنها، فنقع في الحسرة الدائمة؛ الحسرة على حياة أضعناها، ونحن نركض خلف آمال لا تتسع لها حياتنا، فما هي إلا سرابٌ خادعٌ، سعيها طويلاً وراءه، وركضنا كثيراً من أجل تحصيله، ثم سقطنا على الطريق مع موعدنا المجهول، ونكون كالذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩].

ما أكثر الذين تنسحب عليهم هذه الآية، أولئك هم تجار الخيال وأسرى الآمال^(١).

وحتى لا نكون منهم علينا أن نتذكر دائماً قول الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿وَأَعْبُدْ

(١) انظر كتابنا: حياتنا والموعود المجهول.

رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، والخطابُ وإن كان للنبي ﷺ، فهو عام وشامل، وغيره عليه الصلاة والسلام أولى به، لأنه عليه الصلاة والسلام معصومٌ عن الغفلة، فلا تكونُ منه فترة عن العبادة، وانقطاع عن الطاعة أبداً.

ولمَّا سُئِلَتِ السيدة عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله ﷺ قالت: «كان عمله ديمةً (مستمراً)، وأنتُمْ يستطيعُ ما كان رسولُ الله ﷺ يستطيعُ؟!» [رواه البخاري (١٩٨٧) ومسلم (٧٨٣)].

وقال رسول الله ﷺ: «إِنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ» [رواه البخاري (٦٤٦٤) ومسلم (٧٨٢)].

• التكليف لا يسقط عن المكلفين:

وفي الآية ردٌّ على بعض الملحدين القائلين بسقوط التكليف بالعبادة عن الذين يَصِلُونَ - بزعمهم - إلى درجة الكَشْفِ والشهود، لأنَّ العبادة - بزعمهم أيضاً - ليست إلا لمحجوبين، ولقد مرقوا بذلك من الدين، وخرجوا من رتبة الإسلام وجماعة المسلمين^(١).

قال ابنُ كثير رحمه الله: «ويستدل بهذه الآية على أنَّ العبادة كالصلاة ونحوها واجبةٌ على الإنسان ما دام عقله ثابتاً، فيصلِّي بحسب حاله، كما ثبت في «صحيح البخاري»: عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «صَلِّ قائماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أنَّ المراد باليقين المعرفة، فمتى وصلَ أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفرٌ وضلالٌ وجهلٌ، فإنَّ الأنبياء ﷺ كانوا - هم وأصحابهم - أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته، وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أكثر الناس عبادةً ومواظبةً على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد من اليقين هاهنا الموت^(٢).

(١) انظر: روح المعاني: ١٥/٨٧.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٢/٣٢١.

ولا تقتصر العبادة في الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما تمتدُّ إلى كلِّ شؤون الحياة، فطاعة الله تعالى فيها عبادة، وهذه هي عبادة النبي ﷺ التي بنى بها أفضل المجتمعات، وأخرج خير الأمم، وأنتج أنصر الحضارات الإنسانية وأزكاها وأزهاها.

أسأله سبحانه أن ينور بصائرنا وقلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا.

وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولاً وآخراً.



تفسير سورة النحل التَّوْحِيدُ وَالشُّكْرُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإنّ نعم الله تعالى على الإنسان كثيرة وجليلة، لا يحصيها عدّ، ولا يحدها حدّ، وإنّ على الإنسان أن يتوجّه بالشكر إلى الله تعالى وحده على ما أنعم عليه وأولاه، وما خصّه من خصائص، امتاز بها على غيره من المخلوقات.

ومع كثرة نعمه سبحانه على الناس، فإنّ كثيراً منهم ينشغلون بالنعمة عن شكر المُنعم، وينقطعون بها عن طاعة ربهم سبحانه وعبادته.

ولقد جاءت سورة النحل تذكّر الإنسان بفضل الله تعالى عليه من خلال عرضها لثلاث مجموعات لبعض نعمه جلّ وعلا على الإنسان، وتبيّن له أيضاً كيف يكون الشكر، وارتباط الشكر بتوحيد الله تعالى، والانقياد لدينه وشرعه، فهي بحق سورة التوحيد والشكر، كما أنها في الوقت نفسه سورة النعم، والناس في العصر الحاضر في أشدّ الحاجة إلى هذه المعاني.

ولقد جاء الحديث عن موضوعها في هذا التفسير من خلال خمسة فصول

متسلسلة ومتوالية، مع توالي آيات السورة، بحيث يظهر الانسجام والتناسق الكامل بين آيات السورة من خلال الحديث عن معانيها، وهذه الفصول هي:

• الفصل الأول: المجموعة الأولى من النعم (نعم الله في خلق الإنسان وتنظيم حياته).

• الفصل الثاني: جحود وعناد ومفارقات مستنكرة.

• الفصل الثالث: المجموعة الثانية من النعم (نعم الله الضرورية لاستمرار حياة الإنسان).

• الفصل الرابع: المجموعة الثالثة من النعم (نعم الله التي يحتاج إليها الإنسان في حمايته ووقايته).

• الفصل الخامس: مواسة وثبيت.

• ثم التعقيب الأخير والختام.

أسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، وأن ينور قلوبنا بنور التنزيل الحكيم، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.

وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



تمهيد

موضوع السورة

إنَّ أي متدبر لآيات سورة النحل، يرى أنَّها تدور في فَلَكِ شكر الله تعالى، وارتباطه بتوحيده سبحانه وطاعته، والانقياد لدينه وشرعه.

وقد أبرزت الآيات فضل الله تعالى على الإنسان من خلال عرضها لبعض نعمه سبحانه على الإنسان في ثلاث مجموعات من النعم المتجانسة أو المتصفة ببعض الصفات المشتركة فيما بينها.

كما أبرزت الآيات مواقف أكثر الناس من ربهم سبحانه وما تفضَّل به عليهم من خلال إعراضهم عن دعوات الأنبياء والمرسلين، وإصرارهم على الكفر والشرك والفجور.

فللشكر ارتباطٌ وثيقٌ بالتوحيد والاستسلام، والانقياد لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أنَّ الجحود والكفران مرتبطان بالكفر والشرك والفجور.

وتركيزُ آيات سورة النحل على هذه المعاني، جاء بمثابة تحليل لنفسية الإنسان، وتعرية لحقائق النفس البشرية، وما انطوت عليه في دخيلتها.

وقد ذكر الله تعالى في المجموعة الأولى من النعم سبحانه في خلق الإنسان وإيجاده، ونعمه في تنظيم بيئته حياته، وجعلها صالحةً لحياته ومعيشتة.

وذكر سبحانه في المجموعة الثانية بعض النعم الضرورية لاستمرار حياة الإنسان، وفي الوقت نفسه تمتاز هذه النعم بكونها أدلة على كمال علمه سبحانه وقدرته وتماام مشيئته.

وذكر سبحانه في المجموعة الثالثة النعم التي يحتاجُ إليها الإنسان في حمايته ووقايته.

وجاء تعقيب آيات السورة بعد عرضها لكل مجموعة يدور حول بيان حقيقة الشكر، وارتباطه بعقيدة التوحيد والتسليم، والانقياد لدين الله مع ضرب الأمثال العقلية والتاريخية لتقريب هذه الحقائق، وتذكير الناس بها، ممّا سيراه القارئ للكتاب.

كما اهتمّت بعض آيات السورة بتثبيت المؤمنين الشاكرين على طريق الشكر، فلا يكون منهم انشغال بالنعمة عن المنعم، أو تعلّق بالنعمة بحيث يكفرون بالمنعم، ويجحدون فضله عليهم.

وكل ذلك ينسق بين الآيات، محكم التسلسل، قوي الاتساق، يدلّ على أنّ التنزيل الحكيم هو كلام ربّ العالمين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.



الْفَضِيلَةُ الْأُولَى

الْمَجْمُوعَةُ الْأُولَى مِنَ النِّعَمِ
نِعَمُ اللَّهِ فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَنْظِيمِ حَيَاتِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَنَّهُ أَمْرٌ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١) يُزِيلُ الْمَلَكُةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ وَالنَّعْمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أْفْعَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلِيغِهِ إِلَّا يَشِقُّ الْإِنْسِيءُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرِءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْإِبَالَ وَالْأَحْمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَىٰ الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ وَسْبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمْنَاهُ جَمْدًا وَمِيقَاتِ الْغَنَمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ .

● حقيقة هامة:

بدأت السورة بتقرير حقيقة هامة من خلال جملة فعلية إخبارية بصيغة الماضي، هذه الحقيقة هي أَنَّ كُلَّ مَا قَدَّرَ اللهُ سبحانه من مكُونات وحادثات هي كائنة وحادثة لا محالة في وقتها المقَدَّر لها، فما سبق به علمه سبحانه، وتعلَّقت به إرادته جلَّ وعلا، لا بدَّ أن يقع ويبرز إلى الوجود في الوقت المقَدَّر لوجوده. والحوادث والمخلوقات التي قَدَّرَ سبحانه تكوينها ووجودها، ولمَّا يأت وقتها المقَدَّر لها بعدُ، هي في حكم الحادثة الموجودة. قرَّرَ اللهُ سبحانه هذه الحقيقة ردًّا على المشركين، الذين كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وحسابه يوم القيامة استبعاداً واستهزاءً، فقال سبحانه لهم:

﴿إِنِّي أَمَرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

﴿إِنِّي أَمَرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ والاستعجال: طلب مجيء الشيء قبل وقته، والله سبحانه لا يعجل لعجلة عباده، فكلُّ شيء عنده بمقدار وأجل مسمًى، سواءً في هذا النعم والنقم، فلكلِّ نعمة قَدْرُها ووقتها، وكذلك لكلِّ نعمة قَدْرُها ووقتها، وإرادته جلَّ وعلا نافذة في كلِّ المكُونات، ولا مصادفة في الخلق والتقدير، وكل شيء بتقدير العليم الخبير.

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾ تنزَّه وارتفع عن صفات العجز والتقصير، فله سبحانه الكمال المطلق، تقدَّست ذاته، وتسامت صفاته:

﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

● حياة القلوب ونور العقول:

كان الأولى بالمشركين أن ينظروا في نعمه التي لا تُحصى، والتي تفضَّل سبحانه بها عليهم، بدل أن يستعجلوا عذابه وحسابه، وأعظم هذه النعم إنزال الوحي وإرسال الرسل:

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [٢].

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ أي: بالوحي، فبه تحيا القلوب من موت الكفر والجهل، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وقال ﷺ أيضاً: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤].

ولا حياة للقلوب والعقول من دون وحي الله تعالى، ففي ظلاله يتذوق الإنسان طعم الحياة الكريمة السعيدة، ويدرك حكمة وجوده، ولا معنى لحياة الإنسان من دونه، ولهذا سمّاه الله تعالى روحاً، لأنه يعطي للمخلوقات كلّها معنى لوجودها، ويظهر حكمة خلقها وإبداعها، ومهما أوتي الإنسان من النعم فكمالها وتمامها بنعمة الوحي، الذي يصله بالله تعالى، ويوجهه إلى طاعته وعبادته.

وقد سمّى الله تعالى الوحي روحاً في عدّة آيات:

منها قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

ومنها أيضاً: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥].

والخلق محتاجون إلى وحي الله تعالى كحاجة أجسادهم إلى أرواحهم، فهو أعظم نعمه سبحانه عليهم، ولهذا ذكره سبحانه في صدر سورة النحل - وهي سورة النعم - تنوياً بضرورته، وشدة حاجة الناس إليه.

﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ أي: ينزل الله تعالى الوحي بأمره ومشئته.

﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ من الذين اصطفاهم سبحانه للنبوة والرسالة، فنزول الوحي منوط بمشيئته سبحانه وحده، وكذلك اصطفاء المنزل عليهم يكون بمشيئته تعالى وحده.

ولمّا اعترض مشركو قريش على إنزال الوحي على النبي ﷺ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ

هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٌ ﴿الزخرف: ٣١﴾ رَدَّ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ اعْتِرَاضِهِمْ فَقَالَ: ﴿أَهْمُرُ بِقِسْمُونَ رَحِمَتْ رَبِّكَ؟﴾ [الزخرف: ٣٢].

وَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَيْضاً فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فَقَالَ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ ﴿١٧٤﴾.

فَالنَّبِيُّ اصْطَفَاءً وَعِطَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، لَا تُسْتَجَلَبُ وَلَا تُكْتَسَبُ، بَلْ هِيَ مُحَضَّرٌ فَضْلٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ، يَخْتَارُ لَهَا مِنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥].

وَالْأَمْرُ الْأَسَاسُ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الْوَحْيُ تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿أَن أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ أَي: أَعْلِمُوا النَّاسَ أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، مَعَ تَخْوِيفِهِمْ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ.

﴿فَأَنذَرُونِ﴾ أَي: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ لِعَذَابِهِ، فَإِنَّ عَذَابَهُ قَرِيبٌ، وَبَطْشُهُ شَدِيدٌ.

• الخلق والحق:

بِالْوَحْيِ يُظْهِرُ سُبْحَانَهُ حِكْمَتَهُ فِي خَلْقِهِ، فَمَا خَلَقَهُ سُبْحَانَهُ عَبَثًا وَلَا بَاطِلًا، بَلْ خَلَقَهُ جَلًّا وَعِلًّا بِالْحَقِّ:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢﴾.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ لَا بِالْبَاطِلِ، فَالْحَقُّ أَسَاسُ الْخَلْقِ، وَمَا أُنْزِلَ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا لِإِحْقَاقِ الْحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الإسراء: ١٠٥].

وَتَجْرِيدِ الْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ اتِّهَامِ اللَّهِ جَلًّا وَعِلًّا فِي حِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَهُوَ مَا نَفَاهُ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧].

ومنها أيضاً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۖ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَّاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُتُبَنَا فَعِيلِينَ﴾ [الأنبياء].

ومنها أيضاً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۖ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان].

ونفاه سبحانه هنا أيضاً، وعده شركاً يتنزه عنه فقال:

﴿تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وانتقلت الآيات من الحديث عن الخلق عموماً إلى خلق الإنسان على وجه الخصوص، ويبان ما في خلقه من قدرة عظيمة وحكمة باهرة:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أي: من ماء قليل، وهي مبدأ وجود الإنسان، تتكون من مني الرجل والمرأة، قال تعالى: ﴿الَّذِي يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْثَى﴾ [القيامة: ٣٧]. وقال ﷺ أيضاً: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢].

والنطفة الأمشاج: هي البويضة الملقحة وما يحيط بها من سائل.

﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي: فإذا هو بعد هذه البداية الضعيفة الحقيرة، يخاصم ربه وينكر فضله عليه، ويجحد نعمته.

وكلمة ﴿إِذَا﴾ الفجائية تدلُّ على أنَّ المتوقع من الإنسان الذي خلقه الله تعالى من النطفة الضعيفة القليلة الحقيرة، أن يقرَّ بفضل الله تعالى، وينقاد لأمره، ويشكر نعمته، لا أن يكفر ويجحد، ويخاصم في قدرة الله تعالى ويجادل، ففي الآية وصف للإنسان بالوقاحة والتمادي في كفران النعمة^(١).

ومراد الآية الإنسان الكافر الجاحد، لا الإنسان المؤمن المخبت الخاشع،

وقد لقي النبي ﷺ من أمثال هذا الإنسان الجاحد عناءً وأذى، حتى جاء أحدهم بعظم قد رمّ وبلي، وفتته أمام النبي ﷺ، وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فأنزل الله ردّاً عليه قوله الكريم في سورة يس: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعَظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ (١).

• الأنعام منافع وجمال:

وبعد وصف الإنسان بالكفران والجحود، تابعت الآيات تذكيره ببعض نعم الله تعالى عليه:

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾﴾

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا﴾ من أجلكم ولمنافعكم، وهي: الإبل والبقر والغنم، قال تعالى في سورة يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٦١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٣﴾﴾ فللأنعام صلة وثيقة بمعيشة الإنسان ومصالحة.

﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ وهو ما يُدْفَأُ به للوقاية من البرد من لباس وفرش وأغطية وغير ذلك، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾﴾ [النحل: ٨٠].

﴿وَمَنْفَعٌ﴾ أي: ولكم في الأنعام كثيرة وكبيرة ستفصلها الآيات. ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي: ومن لحوم الأنعام تأكلون. أفرد منفعة الأكل بالذكر لأهميتها وكثرة اعتماد الناس عليها.

وتقديم الجار والمجرور أفاد الحصر والتخصيص، إذ الأكل من لحوم الأنعام هو المعتاد المعتمد عليه عند أكثر الناس، وقد يأكل الناس أحياناً من

(١) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ١٧١/٣.

لحوم الحيوانات الأخرى كالطيور والأسماك إلا أنَّ اعتمادهم في الدرجة الأولى على لحوم الأنعام.

وثمة وجه آخر لانتفاع الناس من الأنعام ذكره سبحانه بقوله:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ أي: تتذوقون برؤية الأنعام الجمال، فترتاح نفوسكم، وتنشرح صدوركم.

والجمال: ما يُتَجَمَّلُ به ويُتَزَيَّن، أو هو الحسن، ويكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة والأفعال أيضاً^(١)، وجمال الأنعام في صورتها وتكوينها.

﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾ أي: عندما تردونها من مراعيها إلى مرايحها في آخر النهار، فإنها تقبل ملأى البطون، حافلة الضروع، وللإبل رغاء، وللشاة ثغاء، يتردد بين الحقول والبيوت وهي تنادي صغارها.

﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ أي: وحين تخرجونها في الصباح إلى المراعي.

وتقديم الإراحة لأنَّ الجمال فيها أظهر، إذ تقبل حينئذ تتهادى في مشيها وقد امتلأت بطونها وضروعها، تحمل الخير لأصحابها، فيكون سرورهم برؤيتها في ذلك الوقت أكثر وأكمل.

• رواحل ومراكب:

ثم أضافت الآيات بيان منفعة أخرى للإبل على وجه الخصوص، وهي منفعة الحمل والنقل، فلقد كان الناس يعتمدون عليها في أسفارهم، تحملهم مع أمتعتهم وبضائعهم:

(١) تفسير القرطبي: ٧٠/١٠.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿٧﴾﴾.

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ أي: وتحمل الإبل الأحمال الثقيلة التي يثقل عليكم حملها ونقلها، فالإبل هي المرادة بالذكر هنا، فهي التي تحمل الأثقال في الأسفار، وينبغي على الإنسان أن لا يحمّلها فوق طاقتها، وأن يرفق بها في السير، فيريحها في أثنائه، ويهتم بإطعامها وسقيها، فالإسلام دين الإحسان والرحمة.

وقد جاء في الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سافرتُم في الخُصْبِ فأعطوا الإبلَ حَظَّها من الأرض، وإذا سافرتُم في السَّنةِ (القحط) فأسرعوا عليها السير^(١)، وإذا عرَّسْتُم (نزلتم) بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل» [رواه مسلم (١٩٢٦)].

﴿إِن بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ أي: تحمّلکم وتحمل أثقالکم إلى بلد لا تصلون إليه من دونها إلا بجهد ومشقة وعناء.

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ بخلق الأنعام لكم وتسخيرها وتيسير الانتفاع بها. وانتقلت الآيات من الإبل الرواحل إلى الدواب المراكب، وهي تذكّر الناس ببعض نعمه سبحانه عليهم:

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِرِكْبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾.

﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِرِكْبُوهَا﴾ أي: وخلق الخيل والبغال والحمير لأجل أن تركبوها.

﴿وَزِينَةً﴾ أي: وجعلها زينة.

وأشار تغيير نظم اللفظ في الآية إلى أن الزينة بفعل الخالق جلّ وعلا، بينما

(١) كي تصلوا إلى المقصد وفيها بقية من قوتها.

الركوب بفعل المخلوق، أو لأن الركوب منفعة أساسية مقصودة، بينما التزئ منفعة كمالية غير مقصودة^(١).

وتدل الآية على إباحة اتخاذ هذه الحيوانات للزينة والجمال، مع أنه من الكماليات في الحياة، وليس من الضروريات والحاجيات، فالتزئ والتجمل ضمن الحدود المشروعة أمر جائز مباح، قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿يَبْنِيْ أَدَمَ حُدُوْدَ زَيْنَتِكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝٣٦﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝٣٧﴾.

• إعجاز ومعجزة:

﴿وَيَخْلُقْ مَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ من وسائل الحمل والنقل والركوب.

فقدرته سبحانه طليقة، تتسع لما كان ولما يمكن أن يكون، والآية مفتوحة، تنسحب على كل الوسائل التي توصل الإنسان إلى صنعها بهداية الله تعالى وتوفيقه، كالسيارات والطائرات والقطارات وغيرها من المراكب، التي يمكن أن يتمكن الإنسان من صنعها في المستقبل؛ فالله سبحانه هو خالقها وحده، لأنه هو الذي أبدع النواميس التي تسيّر هذه المركبات بمقتضاها، وكذلك هو الذي خلق المواد التي صُنعت منها، وهو أيضاً الذي خلق الطاقة التي تحركها، وهو سبحانه أيضاً الذي هدى الإنسان إلى صنعها وتركيبها على وفق النواميس التي أبدعها جلّ وعلا، وبثها في المكونات.

والإشارة إلى هذه الوسائل بصيغة الإجمال والإبهام دون التصريح بها تدلّ على حكمته سبحانه ورحمته بعباده، إذ لم يكن شيء من هذه الوسائل في عصر التنزيل، وما كان يخطر على قلب أحد وجود مثلها، والله سبحانه بحكمته ورحمته يخاطب الناس على قدر عقولهم وتصوراتهم، حتى لا يؤثّمهم ويفتنهم، فلا يكون منهم اعتراض على كلامه جلّ وعلا ولا تكذيب.

(١) انظر: تفسير البضاوي: ٥٨٦/٣.

ورضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما قال: ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة. [رواه مسلم كما في الفتح (١/٢٢٥)].

وبؤب الإمام البخاري في «صحيحه» [٤٩] في كتاب العلم فقال: باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم روى قول علي بن أبي طالب عليه السلام: حَدِّثُوا النَّاسَ بما يعرفون، أتحبون أن يكذبَ الله ورسوله؟!.

ومن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم أنه خاطب الناس في عصر التنزيل على قدر فهم عقولهم وتصوراتهم، وفي الوقت نفسه فإن كلماته تتسع لمعانٍ كثيرة متجددة لا يمكن حصرها، بحيث تنسحب على جميع ما كان ويكون من الحقائق فهو جديد دائماً، لا تنتهي معانيه، ولا يخلق على كثرة الرد.

قال صاحب «أضواء البيان»: «ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول، ولم يصرّح هنا بشيء منه، ولكن قرينة ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات، تدلّ على أن منه ما هو من المركوبات، وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والسيارات.

ويؤيد ذلك إشارة النبي ﷺ في الحديث الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والله لينزلن ابنُ مريمَ حكماً عادلاً، فليكسرنَّ الصليبَ، وليقتلنَّ الخنزيرَ، وليضعنَّ الجزيةَ، ولتتركنَّ القلاصَ، فلا يسعى عليها، ولتذهبنَّ الشحناءَ والتباغضَ والتحاسدَ، وليدعونَّ إلى المالِ فلا يقبله أحدٌ» [رواه مسلم (١٥٥)].

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «ولتركن القلاص، فلا يسعى عليها» فإنه قَسَمَ من النبي ﷺ أن الإبل ستترك، فلا يسعى عليها، وهذا مُشَاهِد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة»^(١).

وبهذا ظهر إعجاز في كتاب الله، ومعجزة لرسول الله ﷺ، وظهر أيضاً أنه لا جمود ولا تحجر في تفكير المسلم وعقيدته.

قال سيد قطب رحمه الله: «إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها، ومن ثمَّ يُهيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما يتمخض عنه القدرة، ويتمخض عنه العلم، ويتمخض عنه المستقبل، استقباله بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة»^(١).

• السبيل القاصد والسُّبُل الجائرة:

إن خلق الأنعام والدواب، وتسخيرها للإنسان، من نعم الله العظيمة على الإنسان، وأعظم منها أنه سبحانه أنزل الكتب، وبعث الرسل، لكي يبينوا للناس الطريق المستقيم، والمنهج القويم الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة، ويوصلهم إلى فضل الله ورحمته، ولهذا قال سبحانه بعد ذلك:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢).

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ أي: إن بيان الطريق الموصل إلى الحق عليه سبحانه، تفضلاً منه على عباده، ورحمةً بهم، فهو كقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ [الليل: ١٢]، فعلى الله سبحانه - كما قال الزجاج - تبين الطريق الواضح المستقيم، ودعوة الناس إليه بالحجج والبراهين^(٢).

ولهذا أنزل الله سبحانه الملائكة بالوحي على الأنبياء والمرسلين كما مرَّ معنا في قوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ أي: ومن السبل مائل عن الاستقامة، لا يوصل إلى المقصد، مائل عن القصد وهو الوصول إلى الله تعالى والفوز برضوانه.

(١) في ظلال القرآن: ٤/ ٢١٦١.

(٢) انظر: تفسير النسفي: ٣/ ٥٨٧.

وتغيير الأسلوب في الآية يدلُّ على أنه ليس بحقٍّ على الله تعالى أن يبيِّن طرق الضلالة^(١).

فقد تكفَّل سبحانه بفضلِه ورحمته ببيان الطريق القاصد المستقيم فقط، إذ كل طريق يخالفه طريق جائر، فلا حاجة إلى بيانها وتفصيلها، وهي كثيرة ومتشعبة، فمعرفة طريق الحق تكفي وتُغني، وقد حذَّر سبحانه من الانحراف عن الطريق القاصد المستقيم، فأَيُّ انحرافٍ عنه يوقع في الطرق الجائرة الضلالة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

• من بلاغات القرآن الكريم:

وقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ من بلاغات القرآن الكريم، ففي كلمة ﴿قَصْدُ﴾ كثير من المعاني، هي في الحقيقة ميزات وخصائص للشرعة الإسلامية؛ يقال: قصد الطريق قصداً: استقام، وقصد إليه: توجه إليه عامداً، وقصد في الأمر: توسط لم يُفَرِّط ولم يُفَرِّط، وقصد في الحكم: عدل، وقصد في النفقة: لم يسرف ولم يقتّر، وقصد في مشيه: اعتدل فيه. والقاصد في الأسفار: السهل، يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة: هيئة السير، لا تعب فيها ولا بقاء، والقاصد من السهام: المستوي نحو الرمية، يقال: قصد السهم: أصاب، والقصد: الرشد، يُقال: هو على القصد أو على قصد السبيل: إذا كان راشداً^(٢).

فالاستقامة والرشد، والتوسط والاعتدال، والسهولة واليسر كُلُّها من معاني القصد، وهي من خصائص وميزات الشريعة الإسلامية، فالحمد لله الذي جعلنا على السبيل القاصد، وأسأله تعالى الثبات عليه.

﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ هداية التوفيق إلى الإيمان، والسير على السبيل

القاصد.

(١) تفسير البضاوي: ٥٨٦/٣.

(٢) انظر: المعجم الوسيط: ٧٣٨/٢.

ولكنه سبحانه بحكمته ومشيئته قدّر أن يكون للإنسان اختيار وكسب وإرادة، فبيّن له السبيل القاصد، وحذّره من السبل المخالفة، لأنّها سبلٌ جائرةٌ، وأنزل الكتب، وبعث الرسل، ومكّنه سبحانه أيضاً من التمييز والاختيار، بما وهب له من وسائل التمكين، وهي العقل والسمع والبصر، وجعله مسؤولاً عن كسبه واختياره.

• نعم من السماء والأرض:

واستمرت الآيات في تذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه، فشرعت في النعم التي جعلها سبحانه في البيئة المحيطة بالإنسان، إذ جعلها سبحانه صالحة لعيش الإنسان، مسخرة لمنافعه ومصالحه، قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝﴾

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: الله وحده الذي ينزل الماء من السحاب المرتفع في جو السماء.

﴿لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ﴾ لكم أيها الناس من هذا الماء شرابٌ تشربونه.

ومن المعلوم أن مصادر المياه العذبة من ينابيع وآبار وأنهار وبحيرات تغذيها مياه الأمطار، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

وقوله ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْتَهُ مُصْفًى ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٢١].

فماء الأمطار ضروريٌ لسقيا الناس، وضروري أيضاً لطعامهم، ولهذا قال تعالى بعد ذلك:

﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أي: ومن ماء المطر الذي أنزله سبحانه النبات الذي ترعون فيه أنعامكم ودوابكم. وكذلك:

﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١١)

﴿يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي: يخرج الله تعالى بماء المطر لكم أيها الناس الزرع الذي يعطيكم الحبوب المختلفة، كالحنطة والذرة والشعير، وينبت به أيضاً الزيتون الذي فيه غذاء لكم ودواء، والنخيل التي جعل الله في ثمارها الغذاء، والفاكهة والأعنان التي تتغذون فيها وتتفكّهون، وغيرها من أصناف الفاكهة والثمار الكثيرة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإنزال من السماء والإنبات من الأرض.

﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: لدليلاً على وجود الله تعالى وجوده وفضله وإنعامه لقوم يتفكّرون فيما خلق الله تعالى لهم.

• تسخير الليل والنهار:

وانتقلت الآيات من عالم النبات إلى عالم الأفلاك:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١٢)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ﴾ أيها الناس.

﴿اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ الليل لسكونكم وراحتكم، والنهار لانتشاركم ونشاطكم ومعاشكم، فبيئة حياتكم منظمة تنظيمًا دقيقاً محكماً متكاملاً.

والإنسان يحتاج إلى ظلمة الليل، كما يحتاج إلى ضوء النهار، وقد كشف العلم الحديث أن لتعاقب الليل والنهار أثراً كبيراً حاسماً في المحافظة على التوازن في بيئة الحياة واستمرارها، وأن له أيضاً ارتباطاً وثيقاً بنمو النبات، وفي المحافظة على النسبة المتوازنة في العناصر المكوّنة للهواء.

كما أن تعاقب الليل والنهار يخضع لنظام علوي دقيق، أبدعه الخالق العليم

الحكيم لكي يتخذہ الناس أساساً لضبط حساباتهم ومواعيدهم في شؤون حياتهم، كما في قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوَّنَا آيَةَ أَيْلٍ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا نَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ١٢].

فالليل والنهار خاضعان لنظام دقيق محكم ثابت، لا يتغير إلا بمشيئة الله تعالى وحده وقدرته، ويبقى الناس مهما أوتوا من قوة وعلم، عاجزين عن أيّ خرق لهذا النظام أو إحداث أدنى خلل فيه.

● تسخير الشمس والقمر والنجوم:

وكما سخر الله تعالى الليل والنهار للإنسان، سخر له أيضاً الشمس والقمر والنجوم، وقال في سياق تذكير الناس ببعض نعمه عليهم:

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ أي: سخر الشمس والقمر لمنافعكم، فجعل الشمس مصدراً أساسياً للضوء والحرارة، وجعل القمر مصدراً للنور.

وفصّل ذلك سبحانه في سورة يونس فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٥).

وجعل سبحانه الشمس بعيدة عن الأرض بُعداً دقيقاً محكماً، بحيث لا يصل إلى الأرض من ضوئها وحرارتها إلا مقدار ما يحتاجه الناس في حياتهم ومعاشهم، وأي زيادة أو نقص في هذا المقدار الموزون يجعل بيئة الحياة في الأرض غير صالحة لاستمرار الحياة فيها، فكل شيء أبدعه الله تعالى موزون بميزان العلم والحكمة، كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿وَرَأَى مَن شَاءَ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٦) (١).

(١) انظر في تفصيل الموضوع: تفسير سورة الحجر، المسمى في تفسيرنا الموضوعي هذا: (الأجل والأمل في سورة الحجر).

﴿وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ أي: والنجوم بأجرامها الكبيرة وأعدادها الكثيرة، مدلالات مقهورات تحت قهره جلّ وعلا وإرادته.

والعدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية يفيد الدوام والاستمرار، فالنجوم خاضعة دائماً لإرادة الله تعالى وقدرته، ولا تأثير لها في غيرها من المخلوقات والحوادث إلا بمشيئة الله وقدرته، وفي هذا ردٌّ على كلٍّ من يعتقد أن للنجوم تأثيراً في الحوادث الأرضية، فهي مسخرة لفائدة الناس، وفي قراءة: (والنجوم مسخراتٍ بأمره) أي: وجعل النجوم مسخرات من أجلكم ولمنافعكم. وسيأتي معنا في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَنَّا وَابْتَلَيْنَاهُمْ هُمْ يَسْتُنْذِرُونَ﴾ [النحل: ١٦]، بعض أوجه انتفاع الناس بالنجوم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: يستعملون عقولهم استعماراً صحيحاً. ويلاحظ أنه سبحانه ختم الآية السابقة بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَفْكُرُونَ﴾ [النحل: ١١]، أي: يتدبرون ويتأملون في هذه الظواهر الكونية المذكورة في الآية، وهي فعلاً تحتاج إلى شيء من التفكير والتدبر لكي ينكشف للناس ارتباط إنزال المطر بإخراج النباتات المتنوعة.

بينما ختم سبحانه هذه الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ لأنّ الظواهر الكونية في هذه الآيات دلائل القدرة الباهرة فيها أكثر وضوحاً وبروزاً، فلا حاجة للتدبر والتفكير في إدراكها، يحتاج الإنسان فقط إلى أن يستعمل عقله بموضوعية وتجردٍ ليدرك ما فيها من أدلة واضحة تدل على عظمة الخالق وقدرته وحكمته.

• معارض للفن والجمال في الأرض:

وعادت الآيات إلى الأرض مرة ثانية لتذكّر الإنسان بلون آخر من النعم، سبق للآيات أن ذكرت مثله في الأنعام: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٦].

فالجمال ظاهرة مثبتة في كلّ المخلوقات، تدل على وجود الله سبحانه وقدرته وحكمته، كما تدل على فضله ورحمته:

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ (١٣).

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: واذكروا ما خلق الله لكم في الأرض من الأجناس والأنواع.

﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾ وهي مع كثرتها مختلفة في الألوان والأشكال والأحجام، تظهر لكم في غاية الحسن والجمال، قُدِّمَتْ لكم في إطار جميل ولوحات منسقة لكي تنتفعوا بها، وتتذوقوا جمالها وحسنها، فتشرح صدوركم، ويزداد سروركم، فما أعظم فضل الله تعالى عليكم! جعل الله في الكون المحيط بكم معارض كثيرة للفن والجمال، فيها لوحات فنية في غاية الحسن والتنسيق، عرضت الآيات الكريمة بعضها في عدة آيات؛ منها: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَائِلَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].

ومنها أيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنًا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنًا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ (٢٧) ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر].

والجمال يتذوقه الإنسان بفطرته، فلا يحتاج معه إلى استعمال فكر وعقل ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الجمال والحسن والتناسق والانسجام بين الألوان والأشكال.

﴿لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ يتعظون ويعتبرون.

● تسخير البحر:

وفي البحر أيضاً منافع كبيرة ومعارض فنية جميلة رائعة:

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ثَلَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَّكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٤).

﴿وَهُوَ﴾ وحده سبحانه.

﴿الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ هذا المخلوق الكبير العظيم الذي يغطي أكثر الأرض .
 ﴿لِنَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ من أسماكه الكثيرة المتنوعة، وصفه بالطراوة
 لسهولة أكله ولطافته .

وفيه إشارة إلى المبادرة إلى أكله فور استخراجه من البحر، فمن المعلوم أنَّ
 السمك الطازج ألذ مذاقاً ونكهة من غير الطازج، ولهذا تُقام أفخم مطاعم
 السمك بجانب أماكن صيده ترغيباً للناس بلحم السمك الطازج الطري .
 والبحر مصدر كبير من مصادر طعام الإنسان، زادت أهميته في العصر
 الحاضر بسبب تطور وسائل الصيد وتقديمها، وبسبب شَرِّه الناس وشدة طمعهم
 وجشعهم، حتى أصبحوا يتنافسون على مصايد السمك في لجج البحار،
 ويحشدون الجيوش، وتشتعل الحروب .

وقد ذكر سبحانه البحر في عدة آيات في معرض الامتنان على الناس بتسخيره
 لهم، أو في سياق الأدلة الدالة على قدرته وعظمته سبحانه؛ كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي
 سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الجاثية: ١٢] .
 وقوله ﷻ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
 وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَرَى الْفُلُكُ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [فاطر: ١٢] .

ومن منافع البحر أيضاً: الدرر التي يستخرجونها من أعماقه لتكون حلية
 وزينة، ولهذا قال تعالى:

﴿وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ كاللؤلؤ والمرجان المذكورين في قوله
 سبحانه: ﴿مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْقَاانِ ۖ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٦﴾ فَإِنِ آتَاكَ رِيكًا تَكْذِبَانِ ﴿٢٧﴾ يَخْرُجُ
 مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ١٧] .

وإلى جانب كل هذه المنافع جمال البحر الأسر، وحسنه الباهر، ففيه
 لوحاتٌ جماليةٌ رائعةٌ تأسر العين، وتبهر القلب، ويزداد البحر جمالاً وحُسنًا
 بالسفن وهي تتهادى بين أمواجه، تشق بصدورها صفحة الماء الممتدة على مدى
 امتداد النظر .

﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ﴾ دونك يا أيها الإنسان هذه اللوحة الفنية الرائعة، لترى فيها السفن بأحجامها المختلفة جارية في البحر، وقد خلّفت وراءها على صفحته الزرقاء خطوطاً طويلة للمياه البيضاء المُزبِدة الهائجة.

ومن وجوه انتفاع الناس في البحر: الانتقال والسفر بواسطته بين البلاد البعيدة، وبين القارات المنفصلة عن بعضها بالبحار الكبيرة المحيطة، وقد يَسَّرَ الله تعالى للناس صنع السفن والمراكب التي يسافرون عليها في البحار للتجارة والكسب والصيد وغيرها من المقاصد:

﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: سخر الله لكم ركوب البحر لكي تطلبوا الرزق من فضله تعالى وإحسانه.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله تعالى على هذه النعم الكبيرة.

• الجبال أوتاد الأرض:

وانتقلت الآيات الكريمة من أعماق البحار وما فيها إلى ذرى الجبال وقممها وجذورها، فبيّنت فضل الله تعالى على الإنسان بتثبيت الأرض بالجبال، فلا تنزل ولا تضطرب، لكي يستطيع الإنسان أن يعيش عليها بأمان واطمئنان:

﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسَبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥).

﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾ أي: ألقي سبحانه في الأرض جبالاً ثقيلة ثابتة.

﴿أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ﴾ لئلا تضطرب بكم.

ومن المعلوم أن باطن الأرض الذي تستند عليه قشرتها سائل ملتهب، والحمم التي تقذفها البراكين يؤكد ذلك، وهذا يجعل سطح الأرض مضطرباً منزلقاً غير مستقر، وقد ذكر المفسرون أنه سبحانه لَمَّا خلق الأرض جعلت تمر، فقالت الملائكة: ما هي بمقر أحد على ظهرها، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال^(١).

(١) انظر: تفسير البضاوي وتفسير الخازن وتفسير النسفي: ٣/ ٥٩٠؛ وقد ذكره ابن كثير في

تفسيره وعزاه إلى الحسن البصري. مختصر تفسير ابن كثير: ٢/ ٣٢٦.

قال تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾ [النازعات: ٣٢].

فهي بالنسبة لسطح الأرض كالأوتاد، وهو ما صرَّح به تعالى في قوله: ﴿أَلَّا تَجْعَلَ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ﴾ [النبا: ١٢].

ف للجبال دور كبير في تثبيت الأرض، حتى قال بعض المفسرين: «الجبال بالنسبة للأرض كالعظام للجسم، والأرض بلا جبال كاللحم بلا عظام»^(١).

وقد أثبت علماء طبقات الأرض أنَّ للجبال جذوراً ممتدة في داخل الأرض، والعجيب أن العلامة البيضاوي رحمته الله وهو من علماء القرن السابع الهجري المتوفى سنة (٦٨٥هـ)، أشار إلى هذه الحقيقة بقوله: «فلما خُلِقَت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز، فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة»^(٢).

وكلمة ﴿وَالْقَى﴾ تدل على عظمته تعالى وقدرته، فجبال الأرض كلها بأثقالها وصخورها شيء يلقى على الأرض إلقاءً، فما أعظم قدرته جلَّ وعلا!

ثم ذكر سبحانه نعمته على الإنسان بالأنهار:

﴿وَأَنْهَارًا﴾ أي: وجعل في الأرض أنهاراً تحمل الماء العذب لسقياكم وسقيا أنعامكم ومزارعكم.

وللأنهار اتصال وثيق بالجبال، لأنها تستمدُّ ماءها من الجبال، إذ هي مخازن الماء بتقدير الله تعالى، وكثيراً ما تُذكر الأنهار والمياه العذبة مع الجبال، كما ذُكرت هنا، وفي قوله سبحانه أيضاً: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْاسِيَ شِجَخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧].

• علامات في النهار والليل:

ومن رحمته سبحانه بالناس أنه جعل بين الجبال فجاجاً وأودية لكي تكون

(١) تنوير الأذهان: ٣٠٢/٢.

(٢) تفسير البيضاوي: ٥٩٠/٣.

للناس بمثابة طرقات وممرات، فلا يضطرون إلى صعود الجبال الشاهقة في أسفارهم وتنقلاتهم، فقال جل وعلا:

﴿سُبُلًا﴾ أي: جعل بين الجبال طرقاً تسلكونها، فتصلون إلى مقاصدكم بسهولة ويسر، كما في قوله سبحانه: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ [طه: ٥٣].

إن هذه الوديان والفجاج بين الجبال مقدرة بتقدير الحكيم العليم، بحيث تكون طرقاً تصل بين المناطق التي قطعها الجبال عن بعضها، يسلكها الناس إلى مقاصدهم فلا يضلون ولا يتيهون.

﴿لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾ بتلك السبل إلى مقاصدكم، وتصلون إلى بُغيتكم، فاعرفوا فضل الله تعالى عليكم، واشكروه على ما أعطاكم.

ومن فوائد الجبال والوديان والأنهار أيضاً أنها علامات ترشد الناس إلى الطرق والجهات، فهي معالم على الطرق ترشد المسافرين:

﴿وَعَلَّمَنَّاكَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾

﴿وَعَلَّمَنَّاكَ﴾ أي: وجعلها لكم علامات تهتدون بها في أسفاركم، وهي علامات النهار، وقد جعل سبحانه بفضلها لليل علامات أيضاً، وهي النجوم، ولهذا قال سبحانه:

﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ فللنجوم مواقع خاصة في جهة السماء يهتدي بها المسافرون في البر والبحر، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

ومواقع هذه النجوم ثابتة لا تتغير، مما يدل على أن لها نظاماً يحكمها ويقهرها، أبدعه الخالق العليم الحكيم جل وعلا، ولهذا أقسم سبحانه بمواقع النجوم لما فيها من دلالة كبيرة على عظمته وقدرته: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [٧٥] وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [الواقعة].

● عجز وقصور:

وتوجهت الآيات بعد هذا العرض لبعض نعم الله تعالى إلى المشركين بهذا السؤال، تنكر عليهم به شركهم وكفرهم وإعراضهم عن توحيده جلّ وعلا وطاعته وعبادته:

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٧﴾

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ وهو الله سبحانه المتفرد وحده بالخلق والتدبير الذي قال: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]، فلا خالق سواه جلّ وعلا.

﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ شيئاً بسبب عجزه وضعفه، فكيف تجعلونه في استحقاق الطاعة والعبادة كالخالق المنعم المتفضل عليكم بهذه النعم الجليلة الكثيرة؟!.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ هذه الحقيقة الظاهرة التي لا تحتاج إلى أعمال عقل وفكر؟!.

وتحولت الآيات من أسلوب الإنكار إلى أسلوب التقرير والتحدي، تبين فضل الله تعالى عليهم، وعجزهم عن إحصاء وحصر نعم الله تعالى عليهم:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ أي: لا تضبطوا عددها لسببين: أولهما: كثرتها، وثانيهما: عجزكم وضعفكم وجهلكم.

فالأول نابع من النعم نفسها، والثاني نابع من المنعم عليهم.

ولا يزال الناس منذ فجر وجودهم وحتى العصر الحاضر، عاجزين عن حصر نعم الله تعالى وإحصائها وضبطها بعدد معين، والعصر الحاضر عصر الحاسبات الآلية التي لها قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المعلومات، ومع ذلك فالناس فيه يجهلون أكثر مما يعلمون، وثمة مجالات كثيرة في أنفسهم وفي الكون المحيط بهم لم تبلغه معارفهم، ولم تتصوره عقولهم، لا يزالون كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا لَقِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

وئمة أيضاً نعم كثيرة خفية تتوقف عليها حياة الناس واستمرارها، لا يعلمها الناس، أشار إليها سبحانه بقوله الكريم: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [لقمان: ٢٠].

وما دمت عاجزين عن إحصاء نعم الله تعالى عليكم، فأنتم أعجز عن القيام بحق شكرها، فحقه سبحانه عليكم كبير وعظيم، فاعبدوه وأطيعوه وأنتم مقرون بفضلته جلّ وعلا، ومعترفون بتقصيركم وعجزكم عن حق شكره سبحانه، واسألوه أن يتجاوز عن تقصيركم ويرحمكم:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

ولهذا كان النبي ﷺ يقوم من الليل في عبادته سبحانه ومناجاته حتى تشقق قدماه الشريفتان، ويرى نفسه مقصراً في حق شكره سبحانه، ففي الحديث الشريف: عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَحَبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» [رواه البخاري (٤٨٣٧)].

قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف، لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبدلوا مجهودهم في عبادته، ليؤدّوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد^(١).

ثم أكّد سبحانه إحاطة علمه بكلّ أحوال الناس ظاهرها وباطنها، فهم لا يعلمون نعمه سبحانه عليهم، وهو ﷻ أحاط بكلّ شيء علماً:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوكُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾.

لا تخفى عليه خافية.



الفصل الثاني

جُحُودٌ وَعِنَادٌ.. وَمُفَارَقَاتٌ مُسْتَنْكَرَةٌ

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوتُ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَبْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ حَبْرٌ وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يُجْزَى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُوكَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ
 مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعُثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا
 وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ
 هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا طَمَعُوا لِنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي
 إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
 لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمَّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
 الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ
 ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيهِمْ
 ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾
 ﴿٥١﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونِ ﴿٥٢﴾ وَلَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَمَا يَكُمُ مِنْ تَعَمُّقِ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا
 مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِيَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾
 لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَتْهُمْ فَمَتَّعُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ
 لَتَشْتَلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفَرِّتُونَ ﴿٥٧﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بُشِّرَ
 أَحَدُهُم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٩﴾ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ
 عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٠﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ
 الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦١﴾ وَلَوْ يُوَاعِظُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ
 يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦٢﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ
 مَا يَكْرَهُونَ وَنَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ لِمَسْنًى لَا جَرَءَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ

﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٠) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيٰ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ .

● حملة على الأصنام:

وبعد أن عرضت الآيات هذه المجموعة من نعم الله تعالى على الإنسان، شرعت في بيان موقفه من خالقها جلّ وعلا، فأكثر الناس وقفَ موقف الجحود والعناد، فبدل أن يتوجَّهوا إلى الله تعالى بالشكر والطاعة والعبادة، جحدوا فضله، وكفروا بنعمته، فعبدوا غيره، وأشركوا به سبحانه آلهةً مزعومةً ظاهرة العجز والضعف:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٢٠)

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ كالأصنام والأوثان.

﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ بسبب ضعفهم وعجزهم.

﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ محتاجون في وجودهم إلى خالقهم، الذي أخرجهم من

العدم إلى الوجود.

فالإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون واجب الوجود أزلاً وأبداً،

موجوداً بنفسه، ولا يستمد وجوده من غيره.

وهذه الآلهة المزعومة أيضاً:

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (٢١)

﴿أَمْوَاتٌ﴾ جمادات ميتة، لا حياة فيها ولا إحساس ولا شعور.

﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ فلو كانوا آلهة على الحقيقة، لكانوا أحياء حياة حقيقية غير

مكتسبة، وغير مسبوقة بالعدم، ولا يلحقها موتٌ وفناء، فالإله الحق حيٌّ

لا يموت، قال تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

وقال أيضاً: ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يونس: ٥٦].

فالحياة والموت بيده سبحانه، وبمشيئته وقدرته، كما أنه وحده المنعم المتفضل، فكيف تعرضون عن عبادته وطاعته، وتعبدون أصناماً لا تضر ولا تنفع عاجزة جامدة؟! فما أشد عنادكم! وما أعظم جحودكم! وما أصدق قول الله تعالى فيكم: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

والإله الحق ينبغي أن يكون عالماً بالغيوب، قادراً على بعث الناس يوم القيامة، بينما هذه الآلهة المزعومة جاهلة عاجزة.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: لا يعلمون متى يبعثون.

• حاملو الأوزار:

وبعد هذه الحملة على الأصنام، أتبعها الآيات بحملة أخرى على المشركين من عبديتها، فوجهت الخطاب إليهم تفرغهم، وتوبيخهم، وتقرر حقيقة التوحيد الكبرى التي يجب عليهم الإقرار بها والتسليم لها:

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (٢٢).

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ شتم أم أبيتم، فهو خالقكم، ومالك أمركم، فهو وحده المستحق للعبادة والطاعة.

﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وما فيها من بعث وحساب، وعقاب وثواب.

﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ جاحدة للحق.

﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: وشأنهم التكبر والتجبر، وهو السبب الذي يجعلهم ينكرون الحق ويجحدونه.

ومثل هؤلاء لا يجدي معهم إلا أسلوب الوعيد والتهديد:

﴿لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾.

﴿لَا جَرَمَ﴾ حقاً.

﴿أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ فيجازيهم على عملهم وكفرهم أشد

الجزاء.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ المتصفين بصفة التكبر، فضلاً عن الذين استكبروا

عن عبادته وطاعته، وجحدوا فضله ونعمه وإحسانه.

ومن صور جحودهم وتكبرهم:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٢٤﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ الذي خلقكم ورباكم بفضله وإحسانه بما أنعم

عليكم.

﴿قَالُوا﴾ بوقاحة وجراً على الله تعالى وعلى كلامه المنزل على رسوله ﷺ:

﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: هو أكاذيب وأباطيل كان الأقدمون يرددونها.

وقد حكى الله تعالى عنهم مثل هذا القول في آيات كثيرة؛ منها: ﴿وَقَالُوا

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

ومنها أيضاً: ﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ إِيَّاكُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣١].

بهذه الأكاذيب والافتراءات على كلام الله تعالى كانوا يصرفون الناس عن

سماع القرآن الكريم، ويصدونهم عن دين الله تعالى، فعليهم يوم القيامة أن

يتحملوا مسؤولية ضلالهم وإضلالهم لغيرهم:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا

يَزُرُّونَ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فسيجازيهم سبحانه على جميع ذنوبهم،

فلا يغفر لهم شيئاً منها، بسبب رسوخهم بالكفر والضلال، ودعوتهم إليه، وصددهم عن الحق.

﴿وَمَنْ أَوْرَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وسيجازيهم سبحانه أيضاً عن بعض ذنوب الذين اتبعوهم من عامة الكفار، الذين استغلوا جهلهم فأضلّوهم، وحسّنوا لهم السير في طرق الضلال، قال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [العنكبوت: ١٣].

وهذا لا يعني إفلات عامة الكفار ونجاتهم من المسؤولية عن كفرهم وضلالهم، فهم مسؤولون، لأنه سبحانه زوّدهم بأهلية التمييز والنظر، كما أنه سبحانه أرسل إليهم الرسل، وأنزل الكتب، لبيّن لهم طريق الحق القاصد الذي يجب عليهم أن يسيروا فيه، فلا عذر لهم، وجهلهم لا يخلصهم من المسؤولية، ولا ينقص آثامهم، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً» [رواه مسلم (٢٦٧٤)].

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ أي: ألا بش ما يحملون.

• الواقعون في شرّ أعمالهم:

ثم دعتهم الآيات إلى الاعتبار بمصير الأمم الهالكة قبلهم:

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٦).

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من قبل مشركي مكة المكرمة.

والمكر: الاحتيال والخديعة لإبطال دعوة الأنبياء والمرسلين، فأبطل سبحانه مكرهم، وأحبط كيدهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم.

﴿فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ أي: نقض الله مكرهم من قواعده وأساسه الذي بُني عليه.

﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ فسقط عليهم السقف وهم تحته، فوقعوا في شر أعمالهم، وردَّ الله تعالى مكرهم عليهم، كما قال: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣]. وقال أيضاً: ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابُهُمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النمل].

ودلَّ قوله تعالى: ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ على أنهم كانوا تحته، والعرب تقول: خرَّ علينا سقف، ووقع علينا حائط، إذا كان القائل يملكه وإن لم يكن وقع عليه^(١).
﴿وَأَتْلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: أتاهاهم العذاب والهلاك في الدنيا من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون، فقدَّر الله تعالى لا يرد، ومشيتته نافذة في ذرَّات الموجودات، ومن مأمَّنه يُؤتى الحذر، فلا تغترَّ أيها المتكبر الظالم بقوتك وبأسك ومالك وسلطانك، و«مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ»^(٢).

• مثوى المتكبرين:

وهذا في الدنيا:

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧٧﴾.

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ﴾ أي: يعذبهم بعذاب يذلهم فيه، إذ الخزي هو العذاب مع الذلة والهوان.

﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ في زعمكم واعتقادكم.

﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ﴾ أي: كنتم تعادون الأنبياء والمرسلين والمؤمنين من أجلهم، فما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم العذاب والهوان؟!.

(١) انظر: فتح القدير: ١٥٧/٣.

(٢) عجز بيت لأبي البقاء الرندي، وصدرة: هي الأمور كما شاهدها دُولٌ.

فهو كقوله سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يَتَذَكَّرُونَ لِمَ كُنْتُمْ تَرْجُونَ﴾ [القصص: ٦٢].

وقوله أيضاً: ﴿وَبَرَزَتِ الْجَنَّةُ لِلْغَاوِينَ﴾ (٩١) وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ﴾ [الشعراء].

ولا سبيل لهم في مثل هذا الموقف إلا السكوت، وهو إقرار ضمني على أنفسهم بما كانوا عليه من كفر وفجور، وعناد وكبر، صمتوا والأسف والندم يحرق قلوبهم.

وتكلم المؤمنون:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ وهو الوحي الذي أنزله الله على رسله.

أي: قال الذين انتفعوا به، فعبدوا الله وحده وأطاعوه، والعلم يدعو للإيمان، وهو من أشرف ما يتصف به الإنسان، ووصف المؤمنون به إجلالاً لهم وتكريماً، لكونه منشأ كل فضيلة^(١).

﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ففي هذا اليوم يظهر أهل الحق ويكرمون، ويدلُّ أهل الباطل ويهانون بالخزي والسوء.

وبدأ عذابهم وهوانهم من حين مفارقتهم للدنيا، عندما تأتيهم الملائكة لتقبض أرواحهم:

﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٨).

﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: تحضر إليهم ملائكة الموت، وهم مصرُّون على ظلم أنفسهم بالكفر والشرك، فالقوم يصرون على جحودهم وعنادهم حتى الموت.

﴿فَأَلْقُوا السَّيِّئَ﴾ أي: أظهروا الجزع والخوف حين عاينوا الموت، فاستسلموا وانقادوا، وذلوا ولانوا، وانسلخوا عن تكبرهم وعنادهم، وقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ نفوا عن أنفسهم أيَّ عمل سيئ كال كفر والجحود. وتردُّ عليهم الملائكة قائلين: ﴿بَلَىٰ﴾ وهي هنا لنفي النفي، فما نفوه عن أنفسهم من عمل السوء منفي. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فلا فائدة من الإنكار، فالله سبحانه عليم بكلِّ أعمالكم.

تقول الملائكة ذلك لهم، وهم يضربونهم ويعذبونهم، بين سبحانه ذلك في سورة الأنفال، فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْخَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (٥٥). ويقال لهم يوم القيامة:

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٢٩).

المتكبرين عن الإيمان، الجاحدين فضل الله تعالى عليهم. والمثوى: المأوى ومكان الإقامة، وجهنم شرُّ مَثْوًى ومَأْوًى للمتكبرين.

• مقارنة:

عوّدتنا سبحانه في كتابه العزيز على المقارنة بين أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين، وهو أسلوبٌ تربويٌّ رائعٌ، ففي مقابل ما مرَّ معنا من قوله تعالى في المستكبرين الجاحدين: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا اسْطِئِرُّ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٤) [النحل]، قال سبحانه هنا:

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٥).

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ربهم فعظّموه وعبدوه وأطاعوه.

﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ﴾ أي: أنزل ربنا خيراً، خيراً يسعد الإنسان إن تمسك به في الدنيا والآخرة.

واتفق القراء على نصب ﴿خَيْرٌ﴾ ورفع ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل: ٢٤] فظهر بذلك الفرق بين جواب المقرين و جواب الجاحدين^(١).

ففي نصب ﴿خَيْرٌ﴾ دليل على أنهم لم يتلعثموا في الجواب، فجاء جوابهم مطابقاً تماماً للسؤال: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أنزل خيراً. وأما الجاحدون فأنكروا الإنزال، وعدلوا عن الجواب، فقالوا: أساطير الأولين.

وفي مقابل مثنوى المتكبرين، قال سبحانه يبين مصير المؤمنين وفضله عليهم: ﴿لَذِذُ الْحَسَنَاتِ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ وهي التوفيق والنصر والرزق الطيب الحسن. ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ أي: ثوابهم في الآخرة خير مما أعطوا في الدنيا. ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ وهي:

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٣١).

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ يقيمون فيها إقامة دائمة.

﴿يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ دون تحديد أو تقييد لمشيئتهم، يُعطى المؤمنون في الجنة كل ما يشاؤون وزيادة على ما يشاؤون، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥].

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: هكذا يتفضل الله سبحانه على المتقين في دار رحمته وكرامته، في الجنة.

وفي مقابل قوله سبحانه في الكافرين الجاحدين: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النحل: ٢٨]، قال سبحانه في المؤمنين المتقين:

﴿الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣٢)

﴿الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ﴾ أي: يموتون وهم على أظھر حالٍ وأزكاها، طاهرين من الشرك والكفر والفجور والظلم.

أو: أحوالهم عند الموت طيبة سهلة، إذ يبشرون عند قبض أرواحهم بالرضوان والجنة والكرامة، فيحصل لهم الفرح والسرور والابتهاج، فيسهل عليهم قبض أرواحهم، ويطيب لهم الموت على هذه الحالة^(١).

كما في الحديث الشريف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه» فقلت: يا نبي الله أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، فقال: «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بُشِّرَ برحمة الله ورضوانه وجنته؛ أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشِّرَ بعذاب الله وسخطه؛ كره لقاء الله، وكره الله لقاءه» [رواه مسلم (٢٦٨٤)].

﴿يَقُولُونَ﴾ أي: الملائكة للمؤمنين.

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ من الله تعالى، أو منّا.

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: بسبب ما كنتم تعملون من توحيد الله وعبادته وطاعته وشكره وصلتم إلى فضله ورحمته وجنته.

• الظالمون لأنفسهم:

وتساءلت الآيات بعد هذا المقارنة سؤال المتعجب:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٣٣)

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ أي: ماذا ينتظر هؤلاء

الكفار؟! لماذا يصرون على الكفر والجحود، ولا يبادرون إلى الإيمان؟! هل ينتظرون أن تأتي الملائكة لتقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك المقدر لقيام الساعة، وكلاهما أمر مقدر محتم لا بد منه، كما مر معنا في صدر السورة: ﴿أَفَأَمْرُ اللَّهِ فَلَا سَتَعَجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١].

وكأن الآيات بهذا السؤال تردُّ على استعجالهم للعذاب ولقيام الساعة استهزاءً وإنكاراً، فعليهم أن يبادروا إلى الإيمان لإنقاذ أنفسهم، بدل أن يستعجلوا العذاب، فهو أمر واقع لا محالة. وشأنهم في استعجال العذاب ليس بدعاً، فهو شأن جميع المعاندين المكذِّبين من قبلهم:

﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ حتى أصابهم الهلاك، ونزل بهم العذاب.
﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بإصرارهم على الكفر، والإعراض عن الإيمان.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ أي: جزاء سيئات ما عملوا بكسبهم واختيارهم.
﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: وأحاط بهم إحاطة كاملة العذاب الذي كانوا يستهزئون به، ويستعجلونه سخريه وإنكاراً.

● المحتججون بالقدر:

ومن صور عنادهم وجحودهم أيضاً أنهم أنكروا ما أرسل الله إليهم من الرسل، وما أنزل عليهم من الكتب، وقالوا متجاهلين متغافلين ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٣٦﴾، وكلامهم هذا حق، ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً منهم، لا يرد عليهم، فكل شيء بمشيئته سبحانه وإرادته، ولكنهم قالوه لإنكار بعثة الأنبياء والمرسلين، ومضمون كلامهم: أنه سبحانه لو كان كارهاً لما فعلنا نحن وآباؤنا من عبادة الأصنام، وتحريم ما لم يحرمه الله علينا كالسوائب والبحائر وغير ذلك، لأنكره علينا، وما أمكننا منه.

ورَدَّ سبحانه عليهم بقوله:

﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قالوا مثل قولهم، واحتجوا على كفرهم وفجورهم بالقدر كما احتج هؤلاء.

﴿هَٰؤُلَاءِ عَلَىٰ أَرْسُلٍ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه سبحانه لم ينكر عليكم كفركم وفجوركم، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار، ونهاكم عنه أكد النهي، وبعث في كل أمة رسولا^(١)، كلّفهم بإبلاغ الأمم رسالة ربهم التي نهى فيها عن الشرك والكفر، وبيّن فيها ما أحلّ لهم وما حرّم عليهم، ولهذا قال سبحانه بعد ذلك:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ أَفِي الْأَرْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٧﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾، وهو أمر أكده سبحانه في آيات كثيرة؛ منها قوله: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧].

وقوله أيضاً: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

وكلّهم دعوا إلى عبادة الله وحده، ونهوا عن عبادة غيره:

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ أي: مُرُوا الناس بعبادة الله وحده،

واجتناب عبادة الطاغوت، وهو اسم يطلق على كل معبود من دون الله تعالى، كالأصنام والشياطين والكهان والمتكبرين والمتجبرين الفراعنة المستبدّين الذين

(١) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ٣٣٠/٢.

يرفعون أنفسهم إلى مقام الحاكمية والتشريع، والله سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يرضى لعباده الشرك والكفر أبداً، قال سبحانه: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر: ٧].

والناس مكلفون بأن تكون أعمالهم وأقوالهم موافقة لأمره وشرعه سبحانه، لا لإرادته سبحانه، وإرادته غيبٌ عَنَّا، لا نعلمها حتى يقع مراده سبحانه، أما أمره ونهيه فقد أعلمنا به بواسطة أنبيائه وكتبه، ولهذا قال سبحانه في معرض الرد على المحتجين بالقدر: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [١٤٨] قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام].

فالله سبحانه قادرٌ على هداية الناس جميعاً، ولكنه سبحانه قَدَّرَ أن يكون لهم كسب واختيار ومشية:

﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ أي: وفَقَّهم لاختيار طريق الإيمان واتباع الرسل.
﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ أي: ومنهم من لزمته الضلالة لاختياره إياها وتمسكه بها.

ويؤكد وجود الكسب والاختيار عند الناس دعوته سبحانه لهم إلى النظر والاعتبار بمصير المعاندين المصيرين على الكفر من قبلهم:

﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ لعلكم تعتبرون بمصيرهم.
ويؤكد أيضاً إرادتهم واختيارهم أن النبي ﷺ كان شديد الحرص على إيمانهم وهدايتهم، واجتهد كلَّ الاجتهاد في تبليغهم ودعوتهم، ومع ذلك بقي كثير منهم مصريين على الكفر، و متمسكين بالشرك، فما كان له ﷺ أن يجبرهم على الإيمان، ولا يستطيع أن يجعلهم ينسلخون عن اختيارهم وإرادتهم التي جعلها الله تعالى فيهم، حتى قال الله تعالى للنبي ﷺ:

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ [٢٧].

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ﴾ أي: إن الله لا يهدي من

حكم بضلاله بسبب سوء كسبه واختياره.

﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرٍ﴾ أي: ما لهم يوم القيامة من ينصرهم، ويدفع عنهم العذاب.

• إنكارهم يوم القيامة:

ومن صور عنادهم وجحودهم أيضاً إنكارهم حقيقة كبرى، من أعظم الحقائق ظهوراً وقوة، وهي يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٨)

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي: اجتهدوا في الحلف.

﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾، فكذبهم سبحانه ورد عليهم قائلاً:

﴿بَلَى﴾ نفى لفنيهم البعث، بل يعثهم الله تعالى.

﴿وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ ثابتاً لا يتخلف.

﴿وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن وعده سبحانه حق ثابت لا يتخلف.

أو لا يعلمون أنهم بعد الموت يُبعثون ويُحاسبون، فهو كما قال تعالى في سورة التغابن: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٧).

ثم بين سبحانه الحكمة من الحساب يوم القيامة فقال:

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰذِبِينَ﴾ (٣٩)

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ أي: ليحكم سبحانه بين الناس في كل شيء اختلفوا فيه، فيميز المحق من المبتل.

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰذِبِينَ﴾ في قولهم: لا يبعث الله من يموت.

وفي اتهامهم الله تعالى بالعجز عن إعادتهم إلى الحياة بعد الموت، فله سبحانه كمال القدرة، وتمام الإرادة النافذة في كل شيء:

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٠).

كما أَراده سبحانه، فأمره التكويني للأشياء واحد لا يتكرر، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةً كُلُّهُ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥].

وهو سبحانه قادر على أن يخلق المكونات كلها بأمر تكويني واحد، كما قال جلَّ شأنه: ﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفَافٍ وَحْدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٨].
فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف، لأنه الواحد القهار العظيم الجبار، الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كلَّ شيء، فلا إله غيره ولا رب سواه^(١).

● صورة وضيفة:

وبينما كانت الآيات تعرض صور الجحود والعناد للمشركين المستكبرين التفتت فجأة لتعرض صورة مشرقة وضيفة للمؤمنين الشاكرين المستسلمين لله تعالى، والمقرين بفضله، والمتوجهين إليه وحده يطلبون رضوانه، فلم يبق في قلوبهم ونفوسهم تعلق بغيره سبحانه، وأقبلوا عليه سبحانه وحده، فلم تشغلهم النعم عن المنعم، بل هجروا النعم عندما رأوا أنها ستعوقهم عن الوصول إلى رضوانه:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوءَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١).

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ أي: الذين تركوا الأوطان والخلان والجيران والأموال في سبيل الله.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي: أودوا وعذبوا.

(١) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ٣٣١/٢.

إنهم أصحاب رسول الله ﷺ، الذين ظلمهم المشركون في مكة، فصبوا عليهم أنواعاً كثيرة من الأذى والعذاب، حتى خرجوا فراراً بدينهم وعقيدتهم من ديارهم وأموالهم، فلحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك، فجعلها لهم دار هجرة، فهاجروا إليها، وجعل لهم فيها أنصاراً من المؤمنين، فأووهم ونصروهم وواسوهم^(١).

﴿لِنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي: لننزلنهم في الدنيا منزلةً حسنةً، مع الرزق الحسن، والنصر على عدوهم، وتمكينهم في الأرض. وكل ذلك اجتمع لهم بفضل الله تعالى بعد الهجرة، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.

﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ مما عجل لهم في الدنيا.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ مقداره ومداه.

فلا علم لأحد بما أعد الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ في سبيل الله تعالى، فتحملوا الشدائد، ومفارقة الديار والأوطان والأهل والخلان.

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: يُفَوِّضُونَ أمرهم إلى الله تعالى، ويرضون بما أصابهم في سبيله.

• رُؤَادُ الطَّرِيقِ:

ودلت الآية على أن الطريق إلى الله تعالى محفوف بالمخاطر والمكاره، مليء بالعقبات والمصاعب والمعوقات، لا يسير فيه إلا ذوو الصبر والمصابرة، أصحاب الهمم العالية والنفوس الكريمة العزيزة، الذين لا تستعبدتهم النعمة، بل تبقى قلوبهم متعلقة بالمنعم وحده ﷻ.

(١) انظر: تفسير الخازن: ٦٠٣/٣.

وإذا كان هذا حال العامة منهم، فما بالك بالخاصة رؤاد الطريق القاصد، ودعاته وشذاته من الأنبياء والمرسلين، لقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكونوا من الرجال الأقوياء، فاصطفاهم سبحانه لنفسه، ورباهم على عينه، وكملهم وجمّلهم بأعلى الأخلاق وأسمى الصفات، ليكونوا الأسوة الحسنة والقُدوة الطيبة، وهم يحملون للناس رسالته، ويقودونهم في الطريق الموصل إلى فضله ورحمته.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَنَشُلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُوْنَ ۝٤٣﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ أقوياء خَلْقًا وَخُلُقًا.

﴿نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ﴾ بواسطة الملائكة المختارين لهذه المهمة، كما مرّ معنا في أول السورة: ﴿يُزِلُّ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادٍۭ﴾ [النحل: ٢]. وكان مشركو مكة يقولون جاحدين نبوة النبي ﷺ: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً^(١).

فالنبي ﷺ رجلٌ من البشر، كما كان سائر الأنبياء قبله، ولهذا توجهت الآية تخاطبهم على سبيل التحدي لهم بعد أن عرضت الآيات صوراً من جحودهم وعنادهم، فإن شككتهم في هذه الحقيقة بسبب جهلهم:

﴿فَنَشُلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أهل العلم من أتباع الأنبياء السابقين.

﴿اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُوْنَ﴾ أن جميع الأنبياء كانوا رجالاً من البشر، وأن محمداً ﷺ مثلهم، وليس بدعاً منهم، فلماذا تجحدون رسالته معترضين على بشريته؟!.

إنّ الحكمة تقتضي أن يرسل الله سبحانه إلى البشر رسولاً منهم ليتمكنوا من رؤيته وسماع كلامه وفهم رسالته، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اُبْعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَاَنَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا﴾ [الإسراء].

وَدَلَّتْ الْآيَةُ أَنَّ عَلَى الْجَاهِلِ أَنْ يَسْأَلَ الْعَالَمَ الْمُتَخَصَّصَ مَهْمَا كَانَ هَذَا الْعَالَمُ، فَالْحِكْمَةُ ضَالَةٌ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُهَا مِنْ أَيْ وَعَاءٍ خَرَجَتْ.

• الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ:

ولقد أرسل الله الرسل إلى البشر بالحجج والبراهين، وأنزل عليهم الكتب، فمن الضروري أن يكونوا بشراً ليقوموا لهم الحجج، وينصبوا الأدلة والبراهين، ويبينوا لهم مراد الله تعالى في كتبه المنزلة، ولهذا قال سبحانه بعد ذلك:

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ أي: أرسلناهم بالبينات والزبر، وقد يكون المعنى: سألوا أهل العلم بالبينات والزبر التي أرسل بها المرسلون.

والبينات والزبر: ركنان أساسيان في رسالة كل رسول من الله تعالى، فالبينات: هي الحجج والبراهين المؤيدة لصدقه وصحة رسالته. وأما الزبر: فهي الكتب المنزلة على الرسل، وفيها الأحكام والشرائع التي أرسلوا بها عليهم الصلاة والسلام.

ووظيفة الرسل بالنسبة لهذه الكتب المنزلة عليهم، ووظيفة تبليغ وبيان، ولهذا التفتت الآيات إلى النبي ﷺ تخاطبه بقوله تعالى:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ أي: أنزلنا إليك القرآن الكريم لتبين للناس ما فيه من أحكام وتشريع، كلّفهم الله تعالى بها، فالرسول ﷺ يبين لجميع الناس مراد الله ﷻ ما أجمل في كتابه الكريم ولم يفصّله، فهو الأمين المؤمن على أسرار معاني القرآن الكريم، ولا يمكن فهم مراد ما أجمل سبحانه في كتابه من غير السُّنة النبوية المطهرة.

وإن الذين يعرضون عن السُّنة المطهرة، ويزعمون أنهم يتمسكون بالقرآن الكريم فقط، هم في الحقيقة معرضون عن دين الله تعالى وشرعه، ومعرضون أيضاً عن كتاب الله تعالى الذي أمر باتباع سُنّة رسول الله ﷺ والتمسك بها في

آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

فأحكام دين الله تعالى وشرعه تستمدُّ من الكتاب والسنة، فالكتاب غالباً يشرع أصول الأحكام، والنبى ﷺ يبينها ويفصلها في أقواله وأفعاله وتقريراته، ولهذا قال النبى ﷺ لأصحابه في حجة الوداع: «لتأخذوا مناسككم، فإنى لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه» [رواه مسلم (١٢٩٧)].

وقال ﷺ أيضاً: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [رواه البخاري (٦٣١)].

وللنبى ﷺ إلى جانب تبیین مجمل القرآن الكريم، أن يستقل بتشريع الأحكام، لأنه عليه الصلاة والسلام - كما وصفه الحق سبحانه - لا ينطق عن هوى نفسه أبداً، فكل ما يصدر عنه تشريع ووحى من الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم].

وكما آتاه الله تعالى القرآن، آتاه السنة أيضاً، وأمر بطاعته في آيات كثيرة؛ منها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠].

وجعل سبحانه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة له ﷺ، فقال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [النساء: ٨٠].

ولا وصول إلى رحمته سبحانه وجنته إلا بطاعة رسوله ﷺ، ففي الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن أبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى» [رواه البخاري (٧٢٨٠)].

ولهذا أخبر الله تعالى عن أصحاب النار أنهم يعذبون فيها وهم يقولون: ﴿بَلَّغْنَا أَطْعَمَنَا اللَّهُ وَاطْعَمَنَا الرَّسُولُ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

﴿وَلَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ﴾ فيما أنزل الله تعالى إليهم، فالتفكر في آيات الله تعالى أمر مطلوب، لفهم معانيها، والاتعاظ بها، والوقوف على إعجازها، وهو التدبر

الذي حثَّ سبحانه عليه في مواضع من القرآن الكريم؛ منها: ﴿كَتَبَ أَرْزَلُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّدَبْرُوا ءَابَتِيءِ وَلَسْتَ دَكْرَ أُولُوا أَلْبَبِ﴾ [ص: ٢٩].

ومنها أيضاً: ﴿أَفَلَا يَدَّبْرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

• تهديد ووعيد:

وعادت الآيات الكريمة بعد هذه الوقفة القصيرة عند المهاجرين والمرسلين، إلى الجاحدين المعاندين، تنوعدهم، وتهددهم، لعلهم يرجعون عن عنادهم وجحودهم، قبل أن يهلكهم الله تعالى كما أهلك من قبلهم:

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَى اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤٥).

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ أي: عملوا السيئات، وهم أهل مكة الذين مكروا برسول الله ﷺ، وصدوا أصحابه عن الإيمان.

﴿أَنْ يَخْفَى اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ أي: يجعلها تغور تحت أقدامهم، كما فعل سبحانه بقارون من قبلهم، الذي جحد فضل الله تعالى عليه، واغترَّ بنفسه وماله، وقال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨].

فكانت عاقبة جحوده وغروره: ﴿فَنَسَفْنَا بِهِ وَيَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ [القصص: ٨١].

﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: يأتيهم، وإما لغفلتهم، وإما لإنيانته من ما منهم، أو من حيث يرجون إتيان ما يشتهون^(١)، كما مرَّ معنا في قوله سبحانه: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمُ مِنَ الْفَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ٢٦].

(١) تفسير أبي السعود: ١١٧/٥.

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٤٦).

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ﴾ أي: يهلكهم في أثناء تصرفهم وانتقالهم في الأسفار وفي إقبالهم وإدبارهم.
﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بممتنعين من عذاب الله تعالى، أو فائتين بالهرب والفرار من قبضة قدرته جلّ وعلا.

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٤٧).

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ أي: وهم خائفون وجلون، بأن يهلكهم على دفعات شيئاً فشيئاً، حتى يهلكهم عن آخرهم.
والمراد من تنويع التهديد بهذه الأحوال الثلاثة بيان قدرته سبحانه على إهلاكهم بأيّ وجه كان، لا بيان الحصر^(١)، فشمّة أحوال كثيرة لإهلاكهم، وكل هذا التهديد والوعيد ليعرفوا قدرة الله تعالى عليهم، فيقبلوا على طاعته.
﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، فإذا لم يأخذكم بالعقوبة مع ما فيكم، فإنما رأفته تقيكم، ورحمته تحميكم^(٢).

• مواكب الساجدين:

ثم دعتهم الآيات إلى التأمل والتفكير فيما حولهم من المخلوقات، ليروا أنها جميعاً خاضعة لله تعالى، مستسلمة ومنقادة له جلّ وعلا، فلا ينبغي أن يشذوا عما حولهم من المكونات:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨).

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ له حجم وظل.

(١) تفسير أبي السعود: ١١٧/٥.

(٢) انظر: تفسير النسفي: ٦٠٧/٢.

﴿يَنْفِيؤُا ظِلَّاللّٰهِ﴾ أي: تمتد ظلاله بقدرة الله تعالى، ثم تفيء وتنقبض حسب ناموس إلهي دقيق محكم، لا يختل ولا يضطرب.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ أي: يحدث تفيؤ الظلال كل يوم مرتين، مرة من جهة اليمين، ومرة من جهة الشمال، بقدرته سبحانه، كما قال في سورة الفرقان: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾﴾.

ولعل أفراد ﴿الْيَمِينِ﴾ وجمع ﴿الشَّمَائِلِ﴾ كإفراد ﴿النُّورِ﴾ وجمع ﴿الْظُّلُمَاتِ﴾ إذ يرمز باليمين لطريق الحق، وهو واحد، ويرمز بالشمال لطرق الباطل، وما أكثرها!

﴿سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي: وهم في حال السجود لله تعالى ذليلون صاغرون، فكل ما له ظل يسجد لله جلّ وعلا، ويخضع له، وينقاد لمشيئته.

ثم ضُمَّت الآيات جميع المخلوقات إلى مواكب الساجدين:

﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾﴾.

﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ فجميع المخلوقات السماوية والدواب الأرضية خاضعة لله تعالى خضوع الطبع والانقياد لمشيئته التامة النافذة في جميع المخلوقات، أو خضوع التكليف والانقياد لأمره سبحانه.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ أي: والملائكة أيضاً تسجد لله تعالى، وتخصيصها بالذكر تعظيماً لها وتفخيماً لأمرها، فإنّ هذه المخلوقات النورانية العظيمة تسجد لله جلّ وعلا أيضاً، وسجود كل شيء بحسبه، فسجود المسلمين والملائكة لله تعالى سجود عبادة وطاعة، وسجود غيرهم سجود انقياد وخضوع^(١).

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن عبادته ﷻ والسجود له.

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ .

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ أي: يخافون الله تعالى خوف الإجلال والتعظيم والهيبة، وهو سبحانه فوقهم بالقهر والغلبة، أو فوقية تليق بذاته سبحانه، كما قال: ﴿وَهُوَ أَلْفَاهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ الآية [الأنعام: ٦١].

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ لأنهم منقادون تماماً لأمره سبحانه ومشيتته، كما وصفهم في سورة الأنبياء فقال: ﴿لَا يَسْقُوتُ لَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ .

وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنْطَبَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلِكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً، وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ مِنَ الطَّرِيقَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى» [رواه الحاكم (٣٨٨٣) والترمذي (٢٣١٢) واللفظ له، وهو في البخاري (٦٤٨٥) ومسلم (١٤٩٩) مختصراً]. وقوله: «أطت»: صَوَّتَتْ من ثقل ما تحمل.

ومن السنة إذا سمع المسلم هذه الآية أو قرأها، أن يضم نفسه إلى مواكب الساجدين، فيسجد لله تعالى سجود التلاوة.

• تقرير التوحيد:

إن للشكر ارتباطاً وثيقاً بالتوحيد، ولا يكون الإنسان شاكراً إلا إذا كان موحداً، يعبد الله سبحانه وحده، لقد ركزت آيات سورة النحل على هذا المعنى في مواضع متعددة، وأبرزته بأساليب متنوعة، مرّ معنا بعضها، وهاهي الآن تقرره بأسلوب نهى قاطع حازم عن الشرك، صادر عن الله تعالى مباشرة.

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونَ﴾ ﴿٥١﴾ .

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ فالإثنينية تنافي الألوهية، والإله الحق واحدٌ

أحدٌ لا يتعدّد. وفي الآية ردٌّ على الثنوية من المجوس، الذين يعتقدون بوجود إله للنور والخير وإله للظلمة والشر.

﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ﴾ إذ يستحيل أن يكون في الوجود إلهان اثنان، والوحدة من لوازم الألوهية، لأنها دليل الكمال.

وهذا الإله الواحد هو الخالق المنعم، الذي يجب أن يُعبد ويُعظَّم:

﴿إِنِّي فَازَهَبُونَ﴾ أي: فارهبوني وخافوني، ولا ترهبوا غيري.

وتحوّل صيغة الكلام من الغيبة إلى التكلم والحضور، بأسلوب الالتفات أبلغ في الترهيب، كما أنّ تقديم المفعول على الفعل يفيد الحصر؛ فالرهبة من الله تعالى وحده المالك الخالق الذي بيده كل شيء ﷻ:

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَّقُونَ﴾.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً وعبيداً.

﴿وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ أي: له العبادة والطاعة والخضوع دائماً.

فمعنى الدين هنا: الطاعة، ومعنى الواصب: الدائم اللزوم، كما في قوله تعالى: ﴿تُخَوِّرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ [الصفات: ٩].

قال ابن قتيبة: «ليس من أحد يُدان له ويطاع إلا انقطع ذلك لسبب في حال الحياة أو بالموت، إلا الحق ﷻ، فإن طاعته واجبة أبداً، لأنه المنعم على عباده، المالك لهم، فكانت طاعته واجبة دائمة أبداً»^(١).

فهو سبحانه الدائم الباقي، الذي لا يزول سلطانه، فكلُّ مُلك وسلطان ناقص وزائل غير مُلكه وسلطانه جلّ وعلا، وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ؓ، عن النبي ﷺ قال: «يَقْبُضُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ؟!» [رواه البخاري (٦٥١٩)].

أخبر جلّ وعلا عن ذلك في قوله الكريم: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

وختم الله تعالى الآية بهذا الاستفهام الإنكاري:

﴿أَفَعَيِّرَ اللَّهُ تَعْلَمُونَ﴾ بعد أن قامت الدلائل على أنه سبحانه وحده الخالق والمالك والمنعم، فكيف تخشون غيره وتعبدون سواه؟!.

• المنعم الحقيقي:

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾.

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ﴾ أي نعمة، دَقَّتْ أم عظمت، ظهرت أم خفيت.

﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ وحده لا من سواه، فهو المنعم المتفضل عليكم بجميع النعم، والذين يوصلون إليكم النعم ليسوا سوى وسائل مسخرة بمشيئته سبحانه وقدرته.

وقد يقول قائل: إذا كان الله سبحانه هو المنعم وحده، فلماذا حثَّ النبي ﷺ على شكر أصحاب المعروف والفضل من الناس في عدد من الأحاديث الشريفة، منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» [رواه أبو داود (٤٨١١) والترمذي (١٩٥٤) ومسنند أحمد (٧٤٩٥) وقال: صحيح؟!].

وأقول: هذا خلق كريم من أخلاق النبي ﷺ سنَّه بفعله، وحثَّ عليه بقوله، لأنَّ لهؤلاء الناس كسباً واختياراً في فعلهم، فهم يشكرون على بادرة الخير النابعة من نفوسهم بمشيئته سبحانه وتقديره، وفي شكرهم تشجيع لهم على المزيد من أعمال الخير والإحسان.

فلو لم يخلق الله تعالى في قلوب الآباء مشاعر العطف والحب والحنان لأولادهم ما اهتَمَّ والد بولده، وما حفلت أمُّ بولدها، فالمنعم المتفضل إذن هو الله تعالى، فالشكر له أولاً، ثم للوالدين كما قال سبحانه: ﴿إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤].

ثم إن شكر الله تعالى طاعة له وعبادة وخضوع، بينما شكر غيره بر وإحسان وامتنان، قد لا يتجاوز اللسان.

• في مواجهة الأخطار:

ويستشعر الناس شدة احتياجهم وافتقارهم إلى الله تعالى وفضله ورحمته حين تواجههم الأخطار، وتحيط بهم الأهوال والشدائد، ولهذا قال سبحانه بعد أن قرر أنه وحده المنعم المتفضل:

﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ أي: إليه سبحانه تتوجهون، وأنتم ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة، فلا تسألون غيره، تنسون الآباء والأبناء والأصدقاء، لأنكم تعلمون أنه تعالى وحده المنعم المتفضل، والقادر على كشف الضر عنكم، كما قال سبحانه في مواضع كثيرة منها: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

ثم ماذا يكون منكم بعد أن ينعم عليكم بالنجاة والسلامة:

﴿ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٥٤).

أي: يعودون إلى الشرك والجحود والعناد.

ونبه سبحانه بكلمة ﴿إِذَا﴾ الفجائية على مسارعتهم إلى الكفر والجحود كما قال في سورة الروم: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٣٢).

وقال أيضاً: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٢].

وعقَّب سبحانه على موقف الجحود والكفر، فقال موبِّخاً لهم مع التهكم المرير منهم:

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَتْهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥٥).

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَتْهُمْ﴾ من النعم، فإن عاقبة كفرهم وجحودهم عائدة عليهم،

كما قال في موضع آخر: ﴿فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعِيَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَعَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٢٣].

﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة جحودكم، وغِبَّ تمتعكم بنعمه، وإعراضكم عن شكره.

وفعل الأمر للتهديد والوعيد، ومثله في القرآن كثير:

كقوله ﷻ: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [إبراهيم: ٣٠].

وقوله أيضاً: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ [المرسلات: ٤٦].

● مفارقات مستنكرة:

وبعد صور الجحود والعناد، عرضت الآيات صوراً لمفارقات وتناقضات قبيحة مستنكرة، تدل على مدى الجهل والسفه والطيش التي كانوا عليها في الجاهلية:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ ٥٦.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: يجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً.

﴿نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من الأنعام والزرع والثمار، فصله سبحانه في سورة الأنعام فقال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْزَعِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ١٦٦.

ثم أقسم جلّ وعلا بنفسه على نفسه، أنه سيحاسبهم على فعلهم هذا، وقسمه سبحانه يدل على شدة غضبه عليهم.

﴿تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ أي: تكذبون في تأليه الأصنام، وجعل قسم من نعم الله تعالى لها، فالله سبحانه يغضب أشد الغضب من الذين يجحدون فضله، ويتقربون بما أنعم به عليهم إلى غيره.

وثمة مفارقة أخرى أكثر قبحاً وأعظم جهلاً وكفراً، كانوا عليها في الجاهلية:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾﴾ .

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ وهم كنانة وخزاعة من العرب، وصفوا الملائكة بالأنوثة، وجعلوها بنات لله ﷻ، فعبدها معه جلّ وعلا، ونسبوا إليه تعالى الولد، واختاروا لأنفسهم أقوى القسمين من الأولاد وهم البنون، ونسبوا إليه سبحانه أضعفهما، وهن الإناث، وما كانوا يرضون الإناث لأنفسهم، إذ كانوا يكرهون الإناث من الأولاد كراهية شديدة، ولهذا قال لهم سبحانه موبخاً لهم ومبكتاً: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى ﴿٥٨﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿٥٩﴾﴾ [النجم].

﴿سُبْحَنَهُ﴾ عن قولهم هذا؛ فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، والمنزّه والمقدّس عن الصاحبة والولد.

﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من الأولاد والذكور، مع أنّ الذكور والإناث من خلقه ومن ملكه وعبيده، فقولهم هذا كذب وافتراء، وجهل وحماقة كما قال سبحانه في سورة الصافات: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ يَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ .

ثم بيّن سبحانه شدّة كراهيتهم للأنثى في أولادهم، فقال:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾﴾ .

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ أي: صار وجهه مسودّاً من الكآبة والحزن.

﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ وهو مملوء القلب حنقاً وغيظاً.

﴿يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ أي: يستخفي عن قومه وأبناء مجتمعه، كأنه فعل جرمًا شنيعاً مستقبحاً.

﴿يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ أي: يستخفي عن قومه وأبناء مجتمعه، كأنه فعل جرمًا شنيعاً مستقبحاً.

وهذا يدلُّ على أنَّ كراهية الأنثى كانت سائدة وشائعة بينهم، حتى كانوا يرون في ولادة البنت لأحدهم عاراً وسبة، تستدعي منه التستر والاختفاء عن الأنظار. ثم صورت الآيات الحيرة والنوازع النفسية المتصارعة في قلوبهم، فقالت: ﴿يَمْسِكُهُمْ عَلَى هُونٍ﴾ أي: أيترك جسد المولودة ويريه، ويرضى بهوان نفسه؟! ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ أم يخفيه في التراب، ويكتم أنفاسه، ويريح قلبه وأعصابه منه، وذلك بوأدها، ودفنها في التراب حية؟! ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: بئس ما نسبوا إلى الله تعالى، وبئس ما قالوا، وبئس ما فعلوا.

• الأجل المسمى:

يتنزه الله سبحانه عن كل صفات النقص، ويتصف بكل صفات الكمال، وإنما يكون النقص فيهم وينسب إليهم:

﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ كالضعف والعجز، والحاجة والذلة، والطيش والرعونة، وقتلهم لأولادهم أثر من آثار طيشهم وجهلهم وحقاقتهم. ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ أي: له سبحانه الكمال المطلق، الذي لا تلحقه شائبة نقص أبداً.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على كل شيء، والذي لا يمتنع عليه شيء، أو هو الواحد الذي لا نظير له ولا مثيل.

﴿الْحَكِيمُ﴾ في جميع أقواله وأفعاله ﷻ.

ومن عزَّته سبحانه وحكمته، أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على جرائمهم:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ المجرمين الظالمين.

﴿يُظْلِمُهُمَ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ أي: على الأرض.

﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ تدبُّ عليها. أي: لأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين، فشؤم الظلم والفجور يعمُّ ويتشتر، بين ذلك سبحانه بقوله: ﴿وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥].

وفي الحديث النبوي الشريف: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب مَنْ كانَ فيهم، ثم بُعِثُوا على أعمالهم» [رواه مسلم (٢٨٧٩)].

ولعل السبب في ذلك تقصير الآخرين وتقاعسهم عن زجر المجرمين ومنعهم من فجورهم وظلمهم.

﴿وَلَكِنْ﴾ بحكمته سبحانه ورحمته.

﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ سبق به علمه، وتعلقت به إرادته ومشيتته، فعزته سبحانه تصاحب حكمته، فهو يمهّل ولا يهمل.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَجِرُّونَ سَاعَةً﴾ أي: شيئاً من الزمن ولو يسيراً.

﴿وَلَا يَسْتَفِيدُونَ﴾، إنها آجال محددة ومبرمجة بدقة، لا يستطيع أحد أن يقدمها أو يؤخرها، لأنها تقدير العزيز الحكيم ﷻ، كما قال في سورة فاطر: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ (٥٥).

• أعجب المفارقات:

ومن أعجب المفارقات المستنكرة التي كانوا عليها: أنَّ بعضهم كان يرجو لنفسه العاقبة الحسنة يوم القيامة، إن كان هناك حياة ثانية، هكذا يشركون بالله تعالى، ويفترون عليه، وينكرون يوم القيامة، ثم يقولون: إن كان هناك حياة ثانية بعد الموت فستكون العاقبة الحسنة لنا فيها!:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جُرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّقْرَّبُونَ﴾ (٦٢).

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ في اعتقادهم.

﴿لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ لأنفسهم من البنات، ومع ذلك:

﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾ وهو:

﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ أي: لهم العاقبة الحسنة يوم القيامة.

وقد حكى الله مثل هذا القول العجيب في عدة آيات؛ منها: ﴿لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ (٤٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت].

ومنها قول صاحب الجنتين الكافر في سورة الكهف: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَّتْ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (٣٦).

ومنها قول أحد كبار مشركي قريش الذي قال الله تعالى فيه: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّوَلَدًا﴾ [مريم: ٧٧].

وغرورهم وتكبرهم سبب هذه المفارقات والتناقضات، بيّن سبحانه ذلك فيما حكاه عنهم في قوله: ﴿وَقَالُوا لَنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ [سبأ: ٣٥]؛ أعماهم الغرور عن رؤية الحقيقة، فكيف يفعلون المعاصي والمنكرات ويرجون الحسنات؟!.

وردّ سبحانه عليهم أبلغ رد وأوجزه فقال: ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾ فكان ألسنتهم هي الكذب ذاته، أو كأنها صورة له، تحكيه وتصفه بذاتها، فهو من بليغ الكلام وبديعه، ومثله قولهم: عينها تصف السحر، أي: ساحرة، وقدّها يصف الهيف، أي: هيفاء، وقول أبي العلاء المعري:

سرى برق المعرفة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا^(١)

(١) انظر: روح المعاني: ١٧٢/١٤.

ثم ألقى سبحانه في وجوههم الحقيقة كاملة :

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ أي: حقاً أن لهم النار بلا شك ولا ريب.

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ وأنهم معجلون إليها يوم القيامة غير مؤخرين.

• مواسة وتكريم:

وكررت الآيات القَسَمَ بالله تعالى مرة ثانية، وهي في هذه المرة تخاطب

النبي ﷺ مواسية له، ومسلية عما يلقي من عناد قومه وجحودهم:

﴿ثَالِثًا لَّعَدَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَهُمْ
عَذَابُ أَلِيمٍ ٦٣﴾ .

﴿ثَالِثًا لَّعَدَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ القبيحة المنكرة،

وحسنها لهم بوسوسته.

﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ﴾ أي: فهو وليهم في الدنيا، لأنهم استجابوا لوسوسته،

وانقادوا لمكره وخداعه، ومن كان الشيطان وليه وناصره، فهو مخذول مغلوب في الدنيا.

﴿وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ يوم القيامة.

وفي سياق المواسة والتسلية للنبي ﷺ، بينت الآيات له وظيفته الكبرى

التي شرفه الله تعالى بها وكرمه:

﴿وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٦٤﴾ .

﴿وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ فتمييز بين الهدى

والضلال، وتفرق بين الحق والباطل، والحلال من الحرام؛ فلا يعرف الحق إلا منك، ولا يظهر الهدى إلا بك، وكلُّ الطرق جائرة إلا الطريق الذي تدعو إليه، وتسير عليه، فهو الطريق المستقيم القاصد إلى السعادة في الدنيا والآخرة.

﴿وَهَذَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: وأنزلنا إليك الكتاب ليكون سبيل هداية المؤمنين، وسبب نزول الرحمات عليهم.

فالقرآن الكريم روح القلوب والنفوس، كما مرَّ معنا في أول السورة ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [٢]: يفيض الله تعالى على المؤمنين من بركاته ورحماته عندما يتمسكون بالقرآن الكريم، تلاوة وتدبراً وعلماً وعملاً.

وكما تحيا الأرض الميتة اليابسة بالمطر، تحيا القلوب بالقرآن الكريم، ولهذا قال تعالى بعد ذلك مباشرة:

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٣٥).

يسمعون آيات الله سماع تدبُّر وتفكُّر.

والجدير بالذكر أنه سبحانه قرن في أكثر من موضع بين حياة القلوب بالقرآن الكريم، وبين حياة الأرض اليابسة بالمطر، منها قوله ﷻ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (١٦) أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد].



الفصل الثالث

المَجْمُوعَةُ الثَّانِيَّةُ مِنَ النِّعَمِ نِعَمُ اللَّهِ الصَّرُورِيَّةُ لاسْتِمْرَارِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ

﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْفَالِ لَعِبْرَةٌ لِّتُفَكَّرُوا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿١١﴾
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُوفِّقُكُمْ وَيَنْفَكُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الْإِنْسَانُ لِفَضْلِهِ
إِذَا آوَىٰ إِلَىٰ رُجُومِهِ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَحَدَّوْنَ ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمُونَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١٨﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ
مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِيَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ
بِخَبَرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١﴾ وَلِلَّهِ عِيبُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٢﴾

● عبرة ونعمة:

بعد أن انتهت الآيات من عرض صور العناد والجحود والمفارقات العجيبة المستكرة لدى كثير من الناس، استأنفت تذكير الناس بمجموعة ثانية من نعم الله تعالى عليهم، فعرضت هذه النعم كدلائل وبراهين على وجود الله تعالى وجُوده وقدرته وعظمته ﷻ، ولهذا جاءت بداية العرض بأسلوب التأكيد والتقرير:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِطُغْيَانِهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَدَمْرُ لَبَنَاءِ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۝﴾.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ﴾ دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم^(١) تدل على كمال قدرة الله سبحانه وحكمته. هذه العبرة هي:

﴿سُقِّيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ أي: نسقيكم من بعض ما في بطون الأنعام، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضُوا بِطُغْيَانِهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَدَمْرُ لَبَنَاءِ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۝﴾. كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾﴾.

والأنعام من أسماء الأجناس، ويجوز فيها التذكير نظراً إلى اللفظ، كما هو الحال هنا، ويجوز التأنيث نظراً إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس، كما في آية سورة المؤمنون^(٢).

ولعل حكمة التذكير هنا للتنبيه على أن للذكر الفحل ارتباطاً بتكوّن اللبن في بطن الأنثى، ولهذا يمتد التحريم بالرضاع إليه.

قال القرطبي رحمه الله: «استنبط بعض العلماء الجُلة من عود هذا الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم، وبه قضى النبي ﷺ حين أنكرته عائشة رضي الله عنها في حديث أفلح أخي أبي القعيس، فللمرأة السقي، وللرجل اللقاح»^(٣).

والحديث الشريف هو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي القعيس

(١) تفسير البيضاوي: ٦١٥/٣.

(٢) انظر: أضواء البيان: ٢٩٥/٣.

(٣) انظر: تفسير القرطبي: ١٢٤/١٠.

جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له. [رواه البخاري (٥١٠٣)].

ففي الأنعام عبرة باهرة للإنسان، هي في الوقت نفسه نعمة كبيرة من نعم الله عليه، ثم بين سبحانه وجه تخصيص العبرة في الأنعام فقال: ﴿سُقِّيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾.

• مصانع اللبن:

والأنعام جزء من الحيوانات اللبونة، التي تُغذي صغارها بلبنها، وهي كثيرة، تنفرد الأنعام من بينها بأنها مجتررة، لأنها تقوم بإعادة الطعام من بطنها إلى الفم مرة ثانية بعد نقه وتليينه، لتطحنه مرة ثانية ثم تبتلعه، وتسمى هذه العملية: الاجترار، ويطلق على الأنعام بسببها اسم: المجترات. كما تتميز الأنعام بتركيب معدتها، فهي مؤلفة من أربعة أقسام: الكرش، الشبكية، أم التلايف، المعدة الحقيقية.

ومن المعلوم أن غذاء الأنعام يتكون من الأعشاب وأوراق الأشجار والأشواك والحبوب ومخلّفات الحصيد، وكلها مواد سللوزية ونشوية معقدة غير ذائبة؛ تتناولها بفمها، وتمضغها مضغاً جزئياً، ثم تبتلعها حتى تصل إلى الكرش حيث تدعى الفرث، كما يقول علماء اللغة: الفرث: السرجين ما دام في الكرش، والجمع فروث^(١).

ويوجد في الكرش أعداد هائلة من كائنات حية دقيقة كالبكتريا التي تشكل المكورات (٩٠٪) منها، والأوليات أو وحيدة الخلية، ويحوي كل غرام من مكونات الكرش على مليار كائن حي، وتزداد هذه الأعداد زيادة كبيرة في أثناء الأكل وبعده مباشرة.

تقوم هذه الأعداد الهائلة من البكتريا بعملية تكوين البروتين، وعملية

(١) الصحاح: ٢٩٨/١.

هدرجة الدهون، وتحويلها إلى أحماض، كما تقوم أيضاً بتكوين فيتامين (ب) إذا كان غذاء الحيوان يفتقر إليه.

وبواسطة شبكة أوعية الدم الكثيفة والحلمات والزغابات التي تغطي جدران الكرش والشبكية وأم التلافيف تتم عملية امتصاص العناصر الذائبة من الفرث، ونقلها إلى الدم، وتنتقل بواسطة الدم إلى ضرع الحيوان، وهو عبارة عن غدة لبنية مؤلفة من شبكة معقدة من القنوات، يتصل بعضها ببعض، وتصب جميعها في حويضة واحدة تنتهي بقناة الحلمة، ذات المصرة الحساسة لحفظ الحليب من الانسكاب، وتفرز هذه المصرة مادة قاتلة للجراثيم، لتمنع دخول أي ميكروب إلى داخل الضرع.

وتحتوي الغدة اللبنية على شبكة ري معقدة ومتطورة من الأوعية الدموية لتوصيل الدم الشرياني إليها، ورفع الدم الوريدي ثانية منها، وتظهر أوردة اللبن واضحة على جانبي بطن الناقة والبقرة في طور الحلابة^(١).

● اللبن الخالص:

هكذا يخرج اللبن الأبيض الصافي اللذيذ من بين الفرث والدم بقدرة الله تعالى ومشيتته، بواسطة إبداعه سبحانه لعمليات دقيقة محكمة باهرة تحيّر العقول وتدهشها، وفي الآية الكريمة حقائق علمية كبيرة، ما كان أحد يعرفها عند نزول القرآن الكريم، مما يدل على أنه كلام الحكيم العليم جلّ وعلا.

والعجيب أن اللبن الذي يخرج بقدرة الله تعالى من بين فرث ودم، لا تجد فيه أي صفة من صفات الفرث والدم، كما وصفه سبحانه بقوله:

﴿بَنَّا خَالِصًا﴾ عن أي صفة من صفات الفرث والدم، نقيّاً ومعقماً.

﴿سَافِياً لِلشَّارِبِينَ﴾ يجري في حلق الشاربين سهلاً لذيذاً هنيئاً مريئاً.

والكشوفات العلمية التي أظهرت الخصائص التي خصّ الله تعالى بها

(١) اقتبسْتُ هذه المعلومات من محاضرة للطبيب البيطري الأخ الصديق أحمد جواد، فقد زودني - حفظه الله - بصورة عن محاضرة له بعنوان: الأنعام والعبرة.

الأنعام دون سائر الحيوانات اللبونة الأخرى، تبين لنا سر تخصيص الله تعالى لها في قوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ ففي كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه عبرة، بل عبر كثيرة، ولكن الأنعام تفرد من بينها بعبرة مخصوصة متميزة لا توجد في غيرها، هي تكوينها العضوي المتميز لتكون مصانع اللبن الصافي المعقم السائح للشاربين.

وللبن الأنعام وما يستخلص منه دور كبير في غذاء الإنسان، فهو من نعم الله الكبرى على الإنسان، يستطيع أن يستغني به عن غيره من الأطعمة والأشربة. وفي الحديث النبوي الشريف: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ﷺ بلبن فشرب فقال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَإِذَا سَقَى لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ» [رواه أبو داود (٣٧٣٠)].

● عتاب ومِنَّة:

ومن اللبن الخالص السائح انتقلت الآيات إلى نعمة أخرى، نعمة يسيء كثير من الناس استعمالها، فتصبح بسبب ذلك نقمة وبلاء لهم:

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٦٧).

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ ثمر.

﴿نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ أنتم باختياركم وسوء تدبيركم.

وتأمل دقة التعبير وعمق دلالاته، فعند الحديث عن اللبن السائح قال سبحانه: ﴿شُفَيْكُمُ﴾ [النحل: ٦٦]، بينما قال هنا: ﴿نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ أي: خمرًا؛ فالسُّكْر: ما يسكر.

﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ كال دبس والخل والعصير، وغير ذلك مما أحل الله اتخاذها من ثمرات النخيل والأعناب.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: السَّكَّر: ما حَرَّمَ الله من ثمرتيهما. والرزق الحسن: ما أحلَّ من ثمرتيهما^(١).

ولا دلالة في الآية على حلِّ الخمر، كما فهم بعض المفسرين، فاضطروا إلى القول بأن هذا الحكم منسوخ، واحتجوا بأن الآية مكية، نزلت قبل تحريم الخمر بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَفْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩١﴾ [المائدة].

فذكر السَّكَّر في مقابل الرزق الحسن، يدل على سوء اتخاذهم وصنيعهم. ففي الآية تعريض بهم، وعتاب لهم على اتخاذهم ما يضرهم، ويذهب عقولهم من ثمرات النخيل والأعناب التي يتخذون منها الرزق الحسن أيضاً، وبهذا جمع الله تعالى في آية واحدة بين العتاب والمِنَّة، كما بيَّن سبحانه أيضاً كراهية الخمر قبل أن ينزل الآية الدالة على تحريمه.

ففي الآية قولان:

أحدهما: يروى عن الشعبي والنخعي: أنها منسوخة.

وثانيهما: أنها جامعة بين العتاب والمِنَّة^(٢).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: يستعملون عقولهم في النظر والتأمل والاعتبار، فالعقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وعليه أن يحافظ عليه، فلا يُذهِبُه بتناول المسكرات، وعليه أيضاً أن يحسن استعماله.

• مصانع العسل:

ثم انتقلت الآيات إلى نعمة ثالثة، وهي العسل، وهذه النعمة التي لا تتدخل بها يد الصنعة البشرية، كما هو الحال في ثمرات النخيل والأعناب، ولهذا تبقى كما خلقها الله تعالى نعمة، جعل الله تعالى فيها الغذاء والشفاء، وقد وكل الله

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٣٢٦/٢؛ وتفسير الطبري: ٩٠/١٤.

(٢) تفسير النيسابوري: ٨٧/١٤.

بصنعها حشرة صغيرة، علّمها سبحانه أسرار صناعة هذه النعمة، وهياً لها الأسباب والمواد التي تحتاج إليها، وسمّى سبحانه سورة النعم باسم هذه الحشرة الصغيرة (النحل) للدلائل الكبيرة، والحكم البديعة التي جمعها الحكيم العليم في هذه الحشرة الصغيرة، وفي العسل الذي تقوم بصنعه:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾﴾

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ أي: ألهم خالقك ومالك أمرك أيها الإنسان النحل، بما رُكّب في طبائعها وأصل خلقتها، وواحد النحل نحلة، كنخيل ونخلة.

﴿أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ أي: ابني بيوتك إما في الجبال أو فوق جذوع الأشجار، أو فيما بينه الناس للنحل الذي يربونه قريباً منهم.

والبيوت التي يبنّيها النحل من أعجب البيوت وأدقها وأحكمها، لا يقوى على مثلها إلا حُذّاق المهندسين بآلاتهم الدقيقة وحاسباتهم، فهي بيوت سداسية الشكل، ذوات أضلاع متساوية، مرصوفة إلى بعضها بإحكام وإتقان، بحيث لا تجد بينها أدنى فراغ، ولا ترى فيها أي تخلخل وتفاوت، ولعل تأنيث الضمير في قوله تعالى: ﴿اتَّخِذِي﴾ يشير إلى حقيقة هامة، وهي أن إناث النحل هن العاملات اللواتي يقمن بجميع أعمال بناء البيوت وصنع العسل، أما الذكور فلا عمل لهم سوى تلقيح النحلة الملكة، التي تقوم بوضع البيض للتكاثر والتناسل.

وللنحل حياته الجماعية الخاصة به، ففي كلّ خلية تسكن عشيرة من النحل، وتعيش حياة جماعية قائمة على أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أفرادها.

ففي كلّ خلية ملكة، تمتاز بكبر حجمها، ينحصر عملها في وضع البيض، وتقوم العاملات بإطعام الملكة من الغذاء الملكي الخاص، وهو غذاء مركّز تركيزاً كبيراً، يحتوي على البروتينات والسكريات والأملاح المعدنية والفيتامينات، تفرزه النحلات العاملات من غدة خاصة بين فكّيها، ويحتوي أيضاً على مواد

لها خواص الهرمون الأنثوي، يساعد على نضج البيوض في أعضاء الملكة التناسلية، التي يمكن أن تضع في كل يوم ما بين ألف إلى ألفي بيضة ملقحة. وتقضي النحلات العاملات عمرهن في عمل دائب، فمنذ اليوم الرابع تبدأ النحلة الصغيرة عملها بإطعام اليرقات بعد خروجهن من البيض، ومن العاملات ما يُدعى بوصيفات الملكة، يقمن بتنظيف جسمها، وتمشيط شعرها وتقديم الطعام لها، وأكثر العاملات يطرن خارج الخلية بحثاً عن رحيق الأزهار، وغبار الطلع والماء، ويقوم بعضهن بأعمال البناء، وصب الشمع على شكل أقراص مكوّنة من ثقب سداسية، تستعمل خزانات للعسل ومهداً للبيوض، وبعضهن يقمن بأعمال تنظيف الخلية وتهويتها وحراستها^(١).

• رحيق الأزهار:

﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٦٩).

﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي تشتهين الأكل منها، إذ جعل الله تعالى في رحيق جميع الأزهار المواد الأولية المكوّنة للعسل.

والرحيق: سائل مائي رقيق حلو، يقدّمه النبات للنحلة وللحشرات الأخرى، مقابل الخدمات التي تقدّمها هذه الحشرات للنبات، والإنسان هو المستفيد، فهذه الحشرة الصغيرة تقدم خدمات كبيرة للناس، فهي علاوة على صنعها للشمع والعسل، تقوم بتلقيح الأزهار، ونقل غبار الطلع من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة بواسطة حركتها الدائبة بينها، ومن دون مشاركة النحلة فإن عدداً كبيراً من الأزهار قد لا تثمر.

ويوجد الرحيق عادة في الجزء السفلي من الزهرة المسمى (الكؤيس)، وقد يوجد في بعض النباتات في مؤخرة الجزء السفلي من الأوراق.

(١) العسل فيه شفاء للناس، ص ٤٣ - ٤٥ باختصار وتصرف.

وتختلف كمية الماء والسكر في الرحيق من نبات لآخر، والنحلة تعرف هذا جيداً، ولهذا السبب تذهب إلى الأزهار التي يكون التركيز السكري فيها أعلى من غيرها، فسبحان من علّمها وألهمها!

ولكي تحصل النحلة على مقدار قطرة من الرحيق، فإنّ عليها أن تزور عدداً كبيراً من الأزهار، يقدر بـ (٥٠٠ - ١١٠٠)، ولكي تحصل على مئة غرام من العسل، فعلى النحلة أن تزور ما يزيد على مليون زهرة، وتمتص النحلة الرحيق بخرطومها، حتى إذا امتلأت به معدتها الخاصة بالعسل عادت طائرة إلى الخلية^(١).

• السبل المذلة:

وعلى النحلة أن تقطع مسافات كبيرة في الحقول والبساتين والغابات لتحصل على ما تريد من الرحيق، وقد يَسّر الله تعالى لها معرفة الطرق التي تسلكها حتى لا تضيع، فقال جلّ وعلا:

﴿فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلّاً﴾ أي: سيري في الطرق التي ألهمك الله تعالى أن تسلكي فيها، فهي مذلة لك ومسهلة، فلا تضيعن فيها ولا تضلين عنها.

وتستطيع النحلة أن تطير بسرعة (٦٥ كم) في الساعة، وإذا كانت تحمل من الرحيق ما يعادل ثلاثة أرباع وزنها، فإنها تستطيع أن تطير بسرعة (٣٠ كم) في الساعة، ويكلف الكيلو غرام الواحد من العسل النحلة ما بين (١٣٠) ألف إلى (١١٥) ألف حمل من الرحيق، فلو فرضنا أن الزهور تقع على بعد (١٥٠٠) متر من الخلية، فعلى النحلة أن تطير مقدار ثلاثة كيلومترات في كل نقلة، وعليها لصنع كيلو غرام واحد من العسل أن تطير مسافة تصل إلى (٣٦٠ - ٤٠٠) ألف كم، أي: ما يعادل عشر مرات محيط الأرض حول خط الاستواء^(٢).

إنه جهد كبير هائل تبذله هذه الحشرات الصغيرة لتقدم كيلو غراماً واحداً من العسل للإنسان، فسبحان من ألهمها وذلّل لها السبل!

(١) العسل فيه شفاء للناس، ص ٤٧.

(٢) المرجع السابق نفسه.

● العسل غذاء وشفاء:

﴿يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ﴾ وهو العسل، وسمّاه شراباً لأنه يُشرب، فله قيمة غذائية كبيرة، فهو أسرع المواد السكرية تمثيلاً في الجسم، لأن معظم سكرياته أحادية: سكر فواكه وسكر عنب، تُمتص مباشرة في الجسم من دون هضم، وهو يحتوي أيضاً على أملاح، وفيتامينات، وحامض الفورميك، ومواد غير معروفة تبلغ (٤٪) من تركيب العسل، وربما كان لكل هذه الخصائص أكبر الأثر في تجديد القوة الطبيعية لمن يتناول عسل النحل^(١).

﴿تُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ﴾ بحسب اختلاف الأزهار والنباتات التي رعتها النحل.

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ أي: جعل الله تعالى في العسل شفاء للناس من كثير من الأمراض التي تصيبهم.

● من إعجاز السُّنة النبوية العلمي:

ولا بدّ أن يكون للشفاء بالعسل علاقة بالمقدار المستعمل منه، فلكل مرض مقدار معيّن يناسبه، ولهذا حددت مقادير الأدوية بدقة، وإذا ما استعمل الإنسان مقداراً من العسل يتناسب مع مرضه، حصل الشفاء، وبراياً بإذن الله تعالى.

دل على ذلك الحديث النبوي الشريف: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه^(٢)، فقال ﷺ: «اسقه عسلاً» ثم أتاه الثانية، فقال ﷺ: «اسقه عسلاً» ثم أتاه الثالثة، فقال ﷺ: «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال: فعلتُ، فقال: «صدق الله وكذب بطنُ أخيك، اسقه عسلاً» فسقاه، فبرأ. [رواه البخاري (٥٦٨٤) ومسلم (٢٢١٧) واللفظ للبخاري].

وقد ثبت علمياً أن العسل يبيد الجراثيم، ويقضي عليها، وقد أجرى الطبيب

(١) مجلة العلم، عدد (٢١)، ص ٢٦.

(٢) استطلق بطنه: أي أصابه الإسهال.

الجراثيمي (ساكيت) اختباراً علمياً عن أثر العسل في الجراثيم، فقام بزرع جراثيم مختلف الأمراض في مزارع العسل الصافي، ولبت ينتظر... فأذهلته النتيجة المدهشة، فقد ماتت جميع الجراثيم وقضي عليها، لقد ماتت جراثيم الحمى النمشية (التيفوس) بعد (٤٨) ساعة، وجراثيم الحمى التيفية بعد (٢٤) ساعة.. وجراثيم الزحار العصري قضي عليها تماماً بعد عشر ساعات.. وهذا ما جعل الطبيب ظافر العطار والأستاذ سعيد القربي يذهبان في مقالة بعنوان: (العسل ينقذ الإنسان من جراثيمه الممرضة) في مجلة (طبيبك) عدد تشرين (١٩٧٠م)، إلى القول: إن قول (ساكيت): إن جراثيم الزحار قد قضي عليها بعد عشر ساعات فقط، قد يعطينا فهماً جديداً للحديث النبوي - الذي سبق ذكره - فاستطلاق البطن يمكن أن يكون بسبب الزحار، وتجربة (ساكيت) أثبتت أن العسل يقضي على جراثيمه^(١).

وبهذا ظهر علّم جديد من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ووجه جديد من وجوه إعجاز سنّته، فهذه الحقائق العلمية ما عرفها العلماء إلا في العصر الحاضر.

وقد أجمع الأطباء والباحثون قديماً وحديثاً على أن العسل يصلح لعلاج كثير من الأمراض، فقد اعتمد عليه كمادة مضادة للعفونة، ومبيدة للجراثيم في أحدث مجالات الطب الحديث لحفظ الأنسجة والعظام والقرنية أشهراً عديدة، واستعمالها حين الحاجة إليها في جراحة التطعيم والترميم.

كما أظهرت الدراسات الحديثة الفرق الشاسع بين السكر العادي والعسل في مجال التغذية، وخصوصاً للأطفال، فالسكاكر المصنعة من العسل لا تحدث نخرًا، ولا تسبب نمو الجراثيم.

كما برهنت دراسات (ف. بوكسي) خاصية العسل في تثبيت الكلس على العظام والأسنان، وأثره الفعّال في نمو العظام الطبيعي عند الإنسان والحيوان.

(١) مجلة العلم، عدد (٢١)، ص ٦٢ - ٦٣.

● معالجات بعض الأمراض بالعسل:

وفي العسل شفاء من أمراض العين، وأحدث ما نشر عن معالجة أمراض العين بالعسل ما كتبه كل من (ماكسيمنو) و(بالتينا) عام (١٩٣٧م) عن قيمة العسل كعلاج ضروري للأطفال المصابين بقصر البصر.

وفي مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة أبحاث تؤكد فائدة تطبيق العسل موضعياً في معالجة اللوزتين، والتهاب الجيوب المزمن، والتهاب الفم القلاعي وتقرحاته، وأكدت بعض الأبحاث خاصية العسل كمادة مضادة للتهاب المهبل والإحليل والمثانة.

وفي مجال الطب العقلي فإن حقن محاليل العسل الوريدية يعد تنويجاً وإتقاناً لأحدث صيغة في المعالجة الطبية لأعقد الحالات المرضية^(١).

ونشرت مجلة (العلم) التي تصدر في تونس في عددها (٢١) سنة (١٩٧٤م) عدّة مقالات لمشاهير الأطباء عن المعالجات في العسل منها:

- (حقن محلول العسل الوريدي في المعالجة السريعة للروماتزم) للدكتور نوفوسلسكي.

- (استعمال البنج الموضعي العسلي) للدكتور فوينبرغ.

- (الاستشفاء بالعسل في الأمراض النسائية، معالجة الحكة) للدكتور شولترز ونهوف.

- (معالجة جروح الحرب بالعسل) للدكتور تمنوف.

- (التحريات الإحصائية عن الأثر المانع لسم النحل على حدوث السرطان عند النحّالين) إعداد: سعيد القربي.

- (معالجة التسمم الغولي بالعسل) إعداد: الكتور رين.

(١) انظر: مقدمة كتاب: العسل فيه شفاء للناس.

- (حقن المحاليل العسلية عقب العمليات الجراحية) للطيبين محمد نزار الدقر ومروان صباغ.

- (الاستشفاء بالعسل كمضاد للعفونة) للطيب محمد البيروتى.

وأخيراً لا بد أن أذكر كتاباً ألفتَه (إيفا كرين)، رئيسة جمعية أبحاث النحل البريطانية، صدر في عام (١٩٧٥م) عن العسل من كل نواحيه؛ وقد أنهت المؤلفة الحديث عن الخواص الحيوية للعسل، ومنافعه الطبية بقوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾. وترجمته ما قالته حرفياً: وهنا ونظراً لأن العسل مفيد على نطاق واسع، وغير مؤذٍ، فإنه يحق لنا بكل تأكيد أن ننهي هذا الفصل بالتعبير من السورة (١٦) من القرآن حينما تكلم عن العسل أنه ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾^(١).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فَإِنَّ مَنْ تفكر في النحل ونظام حياته، والعسل الذي يصنعه لا بد أن يؤمن بوجود خالق قادر عليم حكيم ﷻ، ولا بد أيضاً أن يدرك عظيم فضله وإحسانه على الإنسان فيما أنعم عليه وسخر له.

• التفاوت في الآجال:

وبعد الحديث عن نعمة العسل ومصانعه وما فيها من دلائل، التفتت الآيات إلى الناس وهي تواجههم ببعض الحقائق الماثلة في بنيتهم وتكوينهم وأطوار حياتهم:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْ إِلَى أَزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧٠).

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ﴾ بآجال مقدرة مختلفة.

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْ إِلَى أَزْدَلِ الْعُمُرِ﴾ ومنكم من يطول عمره حتى يعود كما كان في بداية حياته ضعيفاً جاهلاً ناقص العقل، وهي أصغر فترات حياته وأخسها، وهي من الآفات التي علّمنا النبي ﷺ أن نستعيذ بالله منها.

(١) العسل فيه شفاء للناس، ص ١٢.

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبرهن عن النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أُرْدَلِ العُمُر، وأعوذ بك من فتنَةِ الدنيا، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ» [رواه البخاري (٦٣٧٠)].

﴿لَيْكَلَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: لكي يصير إلى حال شبيهة بحال الطفولة في الجهل وسوء الفهم، يغلب عليه فيها النسيان والضعف والخلل، وتكاثر عليه فيها الأسقام، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ تُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٨].
﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بكل شيء.

﴿يَذِيرُ﴾ على كل شيء، يبدل أحوال مخلوقاته كما يشاء سبحانه.
فلا يتم التفاوت في أحوالهم وآجالهم إلا بمشيئته وقدرته، ولو كان هذا التفاوت بمقتضى الطبائع، كما يقول الملحدون والماديون، لما وجد التفاوت الكبير في أحوال المخلوقات وأعمارها وخصائصها.
وتدل الآية على أن التبدل والتغير من صفات المخلوقات، أما صفات الخالق جلّ وعلا، فلا يلحقها تغير أو تبدل، فعلمه سبحانه أزلي كامل، وقدرته أزلية كاملة كسائر صفاته، لا تتغير كما تتغير قدرة البشر وعلمهم.

• التفاوت في الأرزاق:

وكما جعل الله سبحانه الناس متفاوتين في أعمارهم وآجالهم، جعلهم أيضاً متفاوتين في أرزاقهم، فقال سبحانه:

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٧١).

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ فوسّع الرزق على بعض الناس، وضيقه على آخرين، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

والتفاوت في الرزق من نعم الله سبحانه على الناس، فبسببه يتعارفون ويتواصلون، ويتبادلون المنافع، وتقوم المجتمعات، وتنشأ الحضارات، ويمتد العمران، وصرَّح سبحانه بحكمته هذه فقال: ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

فالرزق بيده سبحانه، وتوزيعه بين الناس منوط بمشيئته وحكمته، والأغنياء الذين وسع الله عليهم أرزاقهم لا يملكون رزق أحد أبداً، فرزقهم ورزق غيرهم من الضعفاء والمماليك بيد الله تعالى.

﴿مَّا أَتَيْنَا بِكَ فُضْلًا بَرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ لأنه سبحانه يرزق السادة والعبيد، والملاك والمماليك.

﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ فالجميع متساوون في كون رزقهم على الله تعالى ومنه سبحانه، وما يقدمه السيد لعبده من رزق، هو في الحقيقة من رزق الله تعالى، قدَّره سبحانه للعبد في مال سيده، وكذلك ما يقدمه الغني من مال للفقير، ليس إلا الرزق الذي قدَّره سبحانه وفرضه للفقير في مال الغني، فالسيد والغني ليسا سوى وسائل مسخرة لإيصال رزق الله تعالى إلى من شاء من عباده.

﴿أَفَنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ فلا ينبغي لأحد أن يجحد فضل الله تعالى عليه فيما رزقه وقدر له، ولا ينبغي أيضاً لأحد أن يرى لنفسه فضلاً على غيره في الرزق، لأن الرزاق الحقيقي هو الله تعالى وحده.

• نعمة الزواج والحياة العائلية:

وأضافت الآيات إلى كل ما تقدَّم من النعم، نعمه سبحانه على الناس فيما يسَّر لهم من أسباب بناء الحياة الاجتماعية بينهم، وذلك بالتزاوج والتناسل، وبناء الحياة الزوجية والعائلية على المحبة والمودة:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾﴾ .

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: من جنسكم ونوعكم.

﴿أَزْوَاجًا﴾ لتأنسوا بها، وتسكنوا إليها، كما قال سبحانه في سورة الروم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾ .

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ أي: أولاداً وأولاد أولاد. ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ المستلذات النافعات، فكيف بعد كل هذه النعم الجليلة تؤمنون بغيره سبحانه؟! .

﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ وكل ما سوى الله تعالى باطل، كما جاء في قول الشاعر: «ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ»

وهي أصدق كلمة قالها شاعر، فعندما سمعها النبي ﷺ قال: «أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد^(١): ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ» [رواه مسلم (٢٢٥٦)]. ﴿وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ أي: هم يجحدون.

فعبادتهم غيره سبحانه تدل على إيمانهم بالباطل، وجحودهم لنعمه سبحانه وفضله:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾﴾ .

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا﴾ لأن الرزق بيده سبحانه وحده، كما مر معنا من قريب، فلا أحد غير الله تعالى يملك شيئاً من الرزق في السماء أو في الأرض.

(١) هو لبيد بن ربيعة العامري، أشهر شعراء الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، أسلم، وامتنع عن قول الشعر بعد إسلامه لاشتغاله بحفظ القرآن وتدبره، توفي سنة (٤١هـ).

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ فكما أنهم لا يملكون شيئاً من الرزق، فلا يستطيعون أيضاً إنزال شيء من رزق السماء، أو إخراج شيء من رزق الأرض، إلا بمشيئته تعالى وتقديره.

وتؤكد الآية ما سبق تقريره في السورة بأن شكر الله تعالى على نعمه يستوجب عبادته وحده، وأن من يعبد غيره لا يكون شاكراً له تعالى أبداً. ولهذا ختم الله تعالى عرض المجموعة الثانية من النعم بالنهي القطعي عن أي مظهر من مظاهر الشرك، فقال:

﴿فَلَا تَصْرِيحُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧٤).

﴿فَلَا تَصْرِيحُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ أي: لا تجعلوا له شركاء، أو لا تجعلوا له مثلاً تشركونه به سبحانه، فهو لا مثل له ولا شبيه ولا شريك، كما قال جلّ وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

فالخلق كلهم عبيده وفي ملكه، فلا تشبهوا الخالق بالمخلوق، والرازق بالمرزوق، والقادر بالعاجز.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ﴾ فُبح أعمالكم، وعظم جرائمكم، وسيعاقبكم عليها أوفى عقاب.

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

• المثل الأول:

ثم ضرب سبحانه مثلين يبين للمشركين فيهما قبح شركهم وشناعته:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يَفُوقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥).

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ بسبب عجزه وضعفه.

﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا﴾ أي: وعبدًا أنعمنا عليه وأعطيناه رزقاً طيباً كثيراً.

﴿فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ فهو يستعمل نعم الله تعالى عليه في مساعدة الناس في جميع الأحوال والأوقات.

﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ أي: هل يتساوى المتصفون بهذه الأوصاف المتباينة من الفريقين؟! فالعبد الفقير عاجز لا يستوي مع الغني الكريم المنفق، مع أنهما يتفقا في البشرية والمخلوقية والاحتياج إلى فضل الله ورزقه، فما ظنكم برب العالمين عندما تشركون به الأصنام، وتجعلونها تساوي القوي القادر القاهر في استحقاق العبادة والطاعة.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الحمد كله لله تعالى المتصف بكل صفات الكمال والجلال، فلا يستحقه أحد سواه.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه وحده سبحانه المنعم المتفضل، وأن كل ما سواه ليسوا سوى وسائط مسخرة بمشيئته وقدرته جَلَّالٌ.

• المثل الثاني:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح ^(١).

﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ أي: أخرس خلقة، فهو لا يسمع.
﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ وهو أيضاً لا يقدر على فعل أي شيء لنفسه أو لغيره، بسبب شدة عجزه.

﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ أي: وهو ثقل على من يلي أمره ويعوله.
﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ أي: إذا ما وجهه في قضاء أي حاجة، لا ينجح ولا يفلح.

(١) انظر: روح المعاني: ١٤/١٩٦.

فمن كان هذا حاله في العجز والضعف:

﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾؟ لَأَنَّ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ ذَا

قوة في جسمه، وذا رشد في عقله ودينه.

﴿وَهُوَ﴾ في نفسه أيضاً.

﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: على هداية واستقامة ورشد، لا يحتاج إلى

موجّه ومرشد.

ويقال هنا كما قيل في المثل السابق: فكما أن التباين بين الرجلين واضح، وأنهما لا يستويان مع اتفاقهما في الصورة والخلقة البشرية، فبالأولى ألا تستوي الأصنام العاجزة عن النطق والحركة، والمحتاجة إلى من يحملها وينظفها في استحقاق العبادة مع الله تعالى القوي القادر القاهر جلّ وعلا.

فله سبحانه كمال العلم والقدرة، لا يعزب عن علمه شيء في السموات

والأرض:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض

مما غاب عن العباد، وسع سبحانه كل شيء علماً، لا تخفى عليه خافية.

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته

إلا كلمح البصر لكمال قدرته جلّ وعلا.

﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ أي: بل هو أقرب من لمح البصر، ولا تنافي بين

التشبيهين، لأن المراد بيان سرعة تحقق مراده تعالى، لا بيان زمان وقوعه.

﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.



الْفَصِيلُ الرَّابِعُ

الْمَجْمُوعَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ النِّعَمِ
نِعْمَ اللَّهُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْإِنْسَانُ
فِي حِمَايَتِهِ وَوَقَايَتِهِ

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمِئَاتًا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ
تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسَلِّمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَعْتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذِنُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَوْا
الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ
الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ .

• الإخراج من البطون:

وعادت الآيات مرة ثالثة إلى تذكير الناس ببعض نعم الله تعالى عليهم،
وبدأت من نعمة إخراج الإنسان من بطن أمه، قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨).

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ في الوقت المقدّر بحكمته ومشيبته
لخروجكم، وذلك حين يستكمل الجنين نموه، ويصبح في حال يمكنه معها
العيش خارج رحم أمه، وهو القدر المعلوم الذي ذكره سبحانه في قوله في سورة
المرسلات: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِنَّ قَدْرَ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا
فَنِعَمَ أَقْدَرُونَ (٢٣)﴾.

وتسمى عملية خروج الجنين من بطن أمه: المخاض، وهي تنطوي على
أدلة باهرة على كمال حكمة المولى سبحانه وقدرته، وتدل على رحمته سبحانه
وفضله على الإنسان، بما يسّر له من أسباب الخروج من بطن أمه بسلام، كما
في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ [عبس: ٢٠].

فمن رحمته تعالى وحكمته أنه جعل حوض الأم يشبه قناة مفصلة تفصيلاً
دقيقاً على قياس رأس الجنين عند تمام الحمل، وعندما يبدأ المخاض، ويبدأ
الرحم بالتقلص دافعاً رأس الجنين شيئاً فشيئاً إلى الأسفل، الذي يندفع باتجاه
الحوض بأوضاع معينة ومقدّرة بدقة، حتى يحصل ما يسميه الأطباء بالتدخل،
وهو اجتياز رأس الجنين لمدخل الحوض الأعلى، ولا يحصل التدخل إلا إذا
تقدم الرأس بالعرض، لأن أقطار المضيق العلوي عرضانية.

ولا بد بعد ذلك أن يدور رأس الجنين، وهو في الحوض، حتى يتناسب
مع أقطار مضيق الحوض السفلي الطولانية، وعملية الدوران محسوبة بتقدير الله
تعالى بدقة، وقد جعل الله تعالى من أجلها القناة الحوضية أشبه بأسطوانة
ملساء، وجعل فيها شوكين عظميين بارزين، فإذا استمرت تقلصات الرحم تدفع
رأس الجنين شيئاً فشيئاً إلى الأسفل، حتى يصطدم بالشوكين المذكورين، اللذين
يوجهانه بحيث يدور، وتتطابق أقطاره مع أقطار المضيق السفلي.

هذه هي الحكاية - كما قال الطبيب المتخصص بالحمل والولادة -: رأس

يتدخّل بالعرض، ثم يدور في الحوض، ويتخلص منه بالطول، ولولا أن الحوض قد أُعِدَّ على قياسه بعناية لَمَا أمكنت الولادة، حتى إن الرأس إذا كان صغيراً فإنه يمر بسرعة أكبر، وكثيراً ما تعرضه هذه السرعة للرض والنزف الدماغي...

والسؤال الذي ما زال يحير الأطباء هو: كيف تبدأ آلام المخاض وتحصل الولادة الطبيعية في الوقت المناسب؟ ما هو السبب؟ ولماذا يبدأ الرحم تقلصاته التي لا تتوقف حتى ولادة الوليد؟^(١).

والجواب على تساؤل الأطباء هنا هو في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ فبأمره تعالى يتقلص الرحم، وبمشيئته النافذة في ذرات الموجودات، وحكمته الباهرة، تتم عملية إخراج الجنين من بطن أمه.

• وسائل التمكين:

﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ أي: أخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم لا تعلمون شيئاً، ولا تقدرون أيضاً على شيء، في غاية الجهل والضعف، وفي أشد حالات الافتقار، فأمدكم الله تعالى بمعونه ورحمته، التي أحاطكم بها منذ بداية وجودكم في أرحام أمهاتكم.

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِيدَةَ﴾ وهي وسائل التمكين، التي تُمكن الإنسان أن يدرك ما حوله من المخلوقات، وما فيها من دلائل تدله على وجود الله تعالى ووحدانيته، فهي من النعم الجليلة على الإنسان، تستوجب منه شكراً خاصاً خالصاً لله تعالى عليها:

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ وأول ما يقتضيه هذا الشكر استعمال هذه الوسائل في الاستدلال على وجود الله تعالى والإيمان به وتوحيده ﷻ.

ولهذا قال سبحانه منبهاً على دليل من أدلة وجوده وعظمته وقدرته:

(١) انظر: القرار المكين، ص ٧٩ - ٨٠.

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩)

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾ أي: مذللات ومهيئات للطيران في الجو.

﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ ما يمنعهن من السقوط إلا الله تعالى بقدرته وحكمته، فقد خلق سبحانه في أجسام الطير وفي الجو الأسباب التي تمكّن الطير من الطيران، ولمّا هدى الله الإنسان إلى هذه الأسباب، بوسائل التمكين التي زوّده بها: السمع والأبصار والأفئدة، واكتشف النواميس الدقيقة الكونية المحيطة بالأرض، تمكّن بفضل الله تعالى من صنع الطائرات، والاستفادة منها في الركوب والحمل، فالفضل لله تعالى أولاً وآخرأ.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ دالة على كمال قدرته وحكمته ورحمته.

﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ يصدقون بوجود الله تعالى ووحدانيته.

• نعمة المساكن والأثاث:

ومن نعم الله تعالى على الإنسان أن هيا له كل ما يحتاج إليه من أسباب الراحة الجسدية والنفسية في حياته، فقال سبحانه في معرض الامتنان على الإنسان:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ﴾ (٨٠)

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ لراحة أبدانكم، واطمئنان نفوسكم، فهو سبحانه الذي خلق المواد الأولية من الحجر والمدر والخشب والحديد، وغير ذلك من المواد التي يحتاج إليها الإنسان في بناء المساكن، وهدهد سبحانه أيضاً إلى أساليب بنائها وعمارتها، بحيث يجد فيها كل ما يحتاج إليه من الراحة

الجسدية والنفسية، وأنعم عليه سبحانه أيضاً ببيوت أخرى متنقلة، يحتاج الإنسان إليها في أسفاره ورحلاته.

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ أي: يخفُّ عليكم حملها ونقلها.

﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ أي: يوم سيركم ورحيلكم.

﴿يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ أي: وتخف عليكم أيضاً في يوم إقامتكم، فلا يثقل عليكم إقامتها وتشيدها.

﴿رَمَنَ أَصْوَابَهَا وَأُوبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا﴾ أي: وجعلكم تتخذون من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها:

﴿أَثْنًا﴾ لبيوتكم؛ كالفرش والبسط والوسائد وغير ذلك.

﴿وَمَتَاعًا﴾ تتمتعون بها وتتفنون بها.

﴿إِلَى حِينٍ﴾ تبلى وتنفى، أو إلى حين انقضاء آجالكم وموتكم.

• نعم الحماية والوقاية:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ﴾ من الجبال والأشجار والصخور وغيرها.

﴿ظِلَالًا﴾ تستظلون بها من حر الشمس ووهجها، وهي نعمة عظيمة يعرف قيمتها وضرورتها أهل المناطق الحارة على وجه الخصوص.

وقد اكتشف العلماء في العصر الحاضر وجود طبقات كثيفة، تحيط بالأرض، تظللها وتحميها من بعض الأشعة الكونية المؤذية القاتلة؛ منها طبقة الغلاف الأوزوني، وقد أقلق العلماء وأقضى مضاجعهم الثقب الذي حدث فيه، بسبب سوء استعمال الناس في العصر الحاضر لبعض نعم الله تعالى وإسرافهم فيها.

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْتَنًا﴾ أي: معقل وحصوناً تتحصنون فيها من شدة الحر والسيول والفيضانات والأعاصير.

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ﴾ أي: والبرد أيضاً، وهي القمصان والثياب المصنوعة من القطن والكتان والصوف، لكي تحمي أجسامكم من الحر والبرد.

﴿وَسَرَبِيلَ تَقِيَكُمْ بِأَسْكُمْ﴾ أي: وجعل لكم الدروع التي تحميكم في أثناء القتال من ضربات عدوكم.

فالله سبحانه هو المنعم بهذه النعم، ألا ترى كيف من الله تعالى على نبيه داود عليه السلام بإلانة الحديد له، وتعليمه صناعة الدروع فقال: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

وقال أيضاً: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنْهَا فُضُلًا يَجْعَالُ آوِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۖ أَنْ أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَفَرْدٍ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سبا].

• تمام النعم:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: كما أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة، التي تحتاجون إليها في حياتكم ومعاشكم، ينعم عليكم أيضاً بنعمة أخرى، هي أجل وأعظم من جميع ما ذكر، وبهذه النعمة يتم فضل الله تعالى عليكم، هذه النعمة هي: نعمة الإسلام، وإنزال الوحي بالقرآن، وهي النعمة العظمى التي تبقى النعم من دونها ناقصة، فلا تتم إلا بها، لأنها تبين للناس كيف يشكرون الله تعالى على نعمه؟ وكيف يصلون إلى رحمته ورضوانه؟.

ولهذا أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في حجة الوداع قوله الكريم: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخَبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

فهل تقبلون هذه النعمة العظيمة، وترضون بما رضىه الله لكم، وتنقادون لأمره، وتسلمون لأحكام شرعه؟!

﴿لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ فتسلمون..

أم تعرضون عن دينه وشرعه، وتجدلون فضله؟:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ (٨٢).

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي: أعرضوا عن دعوتك يا محمد.

﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ فليس عليك عتب في تقصير، فقد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، فلا يضررك إعراضهم، ولا تحزن عليهم.
إن إعراضهم عن دين الله وشرعه أمر عجيب مستقبح مستنكر:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٣).

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ فيقرّون أنها من الله تعالى، حكى الله تعالى ذلك عنهم في عدة آيات، منها: قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٦١) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَنْتَ إِلَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢) وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣).

ومع إقرارهم ينكرونها، فيعرضون عن دعوة نبيه ﷺ، ويعبدون غيره:
﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ فلا فائدة من إقرارهم بفضل الله عليهم إلا إذا انقادوا لدينه، ورضوا بشريعته، واتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام.
﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ الجاحدون المعاندون.

• من مشاهد يوم القيامة:

ولا يصلح لهذا العناد والجحود إلا أسلوب الإنذار والوعيد، ولهذا اتجهت الآيات إلى عرض بعض المشاهد المخيفة المرعبة في يوم القيامة:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْنُونَ﴾ (٨٤).

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ يشهد عليهم، أن رسالة الله تعالى قد بلغتهم، وأن حجته تعالى قد قامت عليهم، وهذا الشاهد هو النبي الذي أرسل إليهم؛

وسيدنا محمد ﷺ هو نبي الأمة المسلمة والشاهد عليها، كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ ﴿٤٢﴾.

﴿ثم﴾ بعد ذلك.

﴿لَا يُوَدُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الكلام والاعتذار، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَطْفِقُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُوَدُّنَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات].

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي: لا يكلفون أن يرضوا ربهم في ذلك اليوم، لأن الآخرة ليست دار تكليف^(١).

فطلب الرضا منسداً عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [فصلت: ٢٤].

ومن قوله ﷺ وهو يناجي ربه: «لك العُنبى حتى ترضى»^(٢).

ومشهد ثانٍ من مشاهد الوعيد والتهديد:

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ ﴿٨٥﴾.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ ليرتاحوا منه، ولو لفترة قصيرة.

﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي: ولا يؤخر عنهم العذاب، ولا يمهلون.

والمشهد الثالث مشهد المواجهة بين عامة الكفار وبين رؤسائهم في الكفر

والضلال:

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٨٦﴾.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ الذين أطاعوهم، وساروا وراءهم

(١) تفسير الخازن: ٦٣٢/٣.

(٢) سيرة ابن هشام: ٤٨/٢.

وقلدوهم، واتبعوا القوانين والشرائع التي ابتدعوها لهم.

﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا ندْعُوا مِن دُونِكَ﴾ أي: الذين فُتِنَّا عن طاعتك وعبادتك بطاعتهم وعبادتهم، كأنهم يسألون الله تعالى أن يضاعف عذابهم، وقد ذكر ذلك صريحاً في آيات؛ منها: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ أَنْ تُخَلِّصَنِي مِنَ الْعَذَابِ وَأَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٨].

ويردُّ زعماء الكفر والضلال على أتباعهم مكذِّبين لهم، ملقين تبعة ضلالهم على أنفسهم:

﴿فَالْقَوْمَ إِلَيْهِمْ أَلْقَوَلْ إِنكُم لَكَذِبُونَ﴾ لأنكم ما عبدتمونا في الحقيقة، بل عبدتم أهواءكم وشهواتكم، فمسؤولية ضلالكم نابعة من نفوسكم، وهو ما يشير إليه الشيطان عندما يقول لأهل النار يوم القيامة: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلُمُوا أَنفُسَكُمْ﴾ الآية [إبراهيم: ٢٢].

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ﴾ أي: أعلنوا انقيادهم واستسلامهم لله تعالى في يوم القيامة، بعد التجبر والتكبر والعناد والجحود.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ وبطلت وضاعت جميع افتراءاتهم وأكاذيبهم، فعندما تظهر الحقائق، ويشرق نورها، تتلاشى الأكاذيب وتضمحل، كما يتلاشى الزبد وينطفئ بعد أن كان فوق الماء منتفخاً منتفخاً.

ثم بعد هذه المواجهة بين عامة الكفار وبين رؤسائهم ذكر سبحانه أنه قدَّر لرؤوس الكفر والضلال زيادة في العذاب على غيرهم:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في أنفسهم.

﴿وَصَدُّوا﴾ غيرهم .

﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بمعارضتهم لانتشار دين الله تعالى ، وسعيهم في نشر الكفر والضلال .

﴿زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ الذي يستحقونه على كفرهم .

﴿بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ﴾ أي : بسبب سعيهم في نشر الفساد بين العباد ،

فالصدُّ عن دين الله تعالى أعظم أسباب الفساد في البلاد .

وأهل النار متفاوتون في دركاتهم ، كما أن أهل الجنة متفاوتون في منازلها

ودرجاتها .



الفصل الخامس مُؤَاَسَاةٌ وَتَنْبِيْهُتٌ

﴿وَيَوْمَ نَعْتَبُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْغَبِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ عَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكُنَّا نَتَخَدُّونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَبْضُلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَزَلَ قدمُ بَعْدَ بُيُوتِهَا وَتَذَقُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَفْءُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَوِّعٌ بَلْ أَكْذَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

أَعْبَجِيْ وَهَذَا لِسَانُ عَكْرِثٍ مُّثِيْبٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٤﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ لَنْ يَسْمَعَهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿١٠٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١١﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٢﴾ فَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَهُ ﴿١١٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٥﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٦﴾ وَالَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشُّوْءَ يَجْعَلُ لَهُمْ جَهَنَّمَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٨﴾

• الشريعة الكاملة:

ولما انتهت الآيات من تذكير الناس ببعض نعم الله تعالى عليهم من خلال المجموعات الثلاث، وختمتها ببيان أن تمام النعم في الانقياد لله تعالى وحده، والاستسلام لحكمه وشرعه، وتوعدت الجاحدين بعرضها لبعض مشاهد

العذاب يوم القيامة، شرعت تواسي النبي ﷺ عما يلقي من جحود المشركين وعنادهم، وتثبت المؤمنين وهم يواجهون أذى المشركين وعدوانهم.

استهلّت الآيات هذا الفصل بتكرير ما سبق ذكره، بأن كل رسول يشهد على أمته يوم القيامة، فقد ذكرته هناك في معرض التهديد والوعيد للمنكرين الجاحدين، وذكرته هنا في معرض مواساة النبي ﷺ، وبيان فضل الله تعالى عليه بما أكرمه به:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (٨٩).

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: منهم، فكل نبي بُعث من قومه إليهم.

﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ أي: على قومك وأمتك، التي هي خير الأمم وأعظمها، والتي اجتباها الله تعالى واختارها من بين الأمم لتحمل أعظم رسالة وأكملها وأشملها، وهي رسالة الإسلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٨] (١).

وكما أكرمه سبحانه بمقام الشهادة على أعظم الأمم، أكرمه أيضاً بالرسالة الكاملة الشاملة، رسالة الإسلام والقرآن:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا بَيَانًا كَامِلًا﴾.

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ من أمور الدين والتشريع، فهو الطريق القاصد الذي تكفل الله تعالى ببيانه في صدر السورة عندما قال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩].

(١) انظر بسط الموضوع في: تفسير سورة الحج، المسمى في هذا التفسير الموضوعي الكبير: (الطريق إلى الأمة المسلمة في سورة الحج).

ففي القرآن الكريم الدين الكامل والشرعية التامة نصّاً وأصلاً، وما من حُكم يحتاج إليه الناس إلا له في القرآن الكريم نص صريح فيه أو أصل يتفرع منه.

وتدخل السُّنَّة الشريفة كُلُّها في آية واحدة من آياته، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

وكل علوم الدين والشرعية من أصول وفروع، ورواية ودراية، تدور في فلك آياته ومعاني كلماته التي لا تنتهي.

﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ وفي القرآن الكريم أيضاً أسباب الهداية إلى طريق السعادة، وأسباب استئزال رحمة الله تعالى والوصول إلى رضوانه وجنته، فضلاً عما فيه من بشائر للمسلمين، فكلما واجهتهم المصائب والنكبات ونزلت بهم المحن، وجدوا في كتاب الله تعالى الروح والراحة لقلوبهم ونفوسهم، فالتمسك به عصمة للمسلم من الخطأ والزلل، ونجاة له من الهموم والأحزان والمحن، فهو بر الأمان وسُلم النجاة، من تمسك به سلم، ومن عمل به أمن.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا، ونور قلوبنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا.

• العدل في الإسلام:

وتأكيداً لكمال شريعة القرآن ذكرت الآيات أصلاً من أصوله الكبرى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٥).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ وهو الإنصاف، ومن الإنصاف الإقرار بنعمه سبحانه علينا، وشكره عليها، فشكر الله وحده هو العدل، وشكره سبحانه لا يكون إلا بتوحيده وطاعته وحده، والإعراض عمن سواه، فيلزمنا أن نشهد أن لا إله إلا

الله وحده لا شريك له، ولذلك قال من قال: العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إله إلا الله. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ^(١).

ومن العدل: إخلاص العمل لله تعالى وحده، قال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله تعالى ^(٢).

ومن العدل أيضاً: التسوية في الحقوق فيما بين الناس، وترك الظلم، وإيصال كل ذي حق إلى حقه ^(٣).

والعدل بهذا المعنى أمر الله تعالى به في آيات كثيرة؛ منها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

ومنها أيضاً: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

ومن العدل أيضاً: التوسط والاعتدال في شؤون الحياة من غير إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، فدين الله تعالى بين الغالي والمقصر، والشرعية الإسلامية قائمة على أساس التوسط والاعتدال بين مطالب الدنيا والآخرة، ومطالب الروح والجسد، وهذه الميزة تجعلها تتفق مع الإنسان، وتلبي حاجاته التشريعية في كل زمان ومكان؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ الآية [البقرة: ١٤٣].

وقال أيضاً: ﴿يَبْنَٰى ٓءَادَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقال أيضاً: ﴿وَاتَّبِعْ فِيمَا ٓءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

(١) انظر: تفسير الطبري: ١٣/١٠٩.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير: ٣/٤٤٣.

(٣) تفسير النسفي: ٣/٦٣٤.

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

وقال أيضاً في معرض الشناء على المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقال رسول الله ﷺ: «سَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشَرُوا، فَإِنَّهُ لَنْ يَدْخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته، واعلموا أن أحبَّ العملِ إلى الله أدومُهُ، وإن قَلَّ» [رواه مسلم (٢٨١٨)].

• الإحسان:

﴿وَالْإِحْسَانُ﴾ أي: ويأمر سبحانه بالإحسان أيضاً، ويكون في العبادات والمعاملات:

فالإحسان في العبادات: أن تؤدِّي تامةً على الوجه اللائق، كما جاء في الحديث الشريف: عندما سئل النبي ﷺ: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه البخاري (٥٠) ومسلم (٨)، واللفظ للبخاري]. وهذا الإحسان من حيث الكيفية، وأما من حيث الكمية فيكون بأداء نوافل العبادات الجارية لما يوجد من نقص في الواجبات.

والإحسان في المعاملات: بالتجاوز عن الناس، والتفضل عليهم، والعفو عنهم، فالعدل الإنصاف، والإحسان التفضل، وأعلى مراتبه العفو عند المقدرة، والإحسان إلى المسيء، وهو بهذا المعنى مندوب في الإسلام، قال تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

ولما أنزل الله على النبي ﷺ قوله الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] قال ﷺ: «ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك» [رواه الطبراني مرسلاً (١٥٥٤٨) وابن مردويه موصولاً^(١)].

(١) كما في فتح الباري: ٣٠٦/٨.

وسياتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لهذا المعنى في آخر السورة عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

﴿وَأَيَّتَٰى ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي: ويأمر بإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه، وصلتهم، والإحسان إليهم فهو تخصيص بعد تعميم، يدل على اهتمام الإسلام بتقوية الصلات الاجتماعية بين الناس، وخاصة بين الأقارب، فللقريب في الإسلام حق واجب على قريبه، بصريح قوله تعالى: ﴿وَأَيَّتَٰى ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٦].

• المنهيات الثلاثة:

ثم أوردت الآية في مقابل هذه المأمورات الثلاثة، ثلاثة منهيات: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ أي: ينهى سبحانه عن الأعمال الفاحشة المفرطة في القبح كالزنى الذي نهى عنه ووصفه بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ أي: وينهى أيضاً عن المنكر، وهو يعم جميع المعاصي والردائل والدنئات على اختلاف أنواعها. ﴿وَالْبَغْيِ﴾ أي: وينهى أيضاً عن البغي، وهو الكبر والظلم والحقد والتعدي، وحقيقته: تجاوز الحد، وهو داخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصّه بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره^(١).

فكما اهتم الإسلام بإيتاء ذي القربى لما له من آثار إيجابية طيبة في تقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس، اهتم كذلك في المنهيات بالبغي، لما له من آثار سلبية في القطيعة والتهاجر والاختلاف بين أبناء المجتمع الواحد، فالآية الكريمة بأوامرها ومنهياتها، تربي الفرد، وتهذب نفسه، ليصبح عضواً صالحاً نافعاً في مجتمع قوي متماسك، فهي أصل كبير من أصول الإسلام جاءت في

(١) تفسير القرطبي: ١٠/١٦٧.

سياق قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] كبرهان عملي على أن القرآن الكريم قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وعلاقتهم مع ربهم سبحانه، وعلاقاتهم فيما بينهم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية في القرآن للخير والشر، ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكفت في كونه تبياناً لكل شيء^(١).

ولهذا ختمها سبحانه بقوله:

﴿يُعِظُكُمْ﴾ بما يأمركم وينهاكم.

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فضل الله عليكم فتشكروه على نعمه وإحسانه، بطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر.

• الثبات على الإسلام والوفاء بعهده:

وبعد هذه المواساة والتكريم للنبي ﷺ، التفتت الآيات إلى المؤمنين تثبتهم على الطريق المستقيم القاصد، وتحثهم على التمسك بعهد الإيمان:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٩١).

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ أي: اثبتوا على الإسلام الذي التزمت به طائعين، حينما أجبتم دعوة رسول الله ﷺ، فمبايعته مبايعة لله تعالى، كما في قوله عز شأنه: ﴿إِنَّ الَّذِي يَبَايِعُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُكَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الفتح: ١٠].

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾ أي: أيمان البيعة.

﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ أي: بعد توثيقها على اسم الله تعالى.

﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ شاهداً ورقياً.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ من نقض للعهد، وعدم الوفاء به، فيجازيكم عليه، فاثبتوا على الإيمان، وتمسكوا بالإسلام.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَضَّتْ عَنْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَالِفُونَ﴾ (٩٦).

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَضَّتْ عَنْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنَّا﴾ أي: ولا تكونوا كالمرأة الحمقاء التي كلما غزلت شيئاً من الصوف أو الوبر وأحكمته؛ نقضته وفرقه.

﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ وبهذا تجعلون عهودكم ومواثيقكم وسيلة للمكر والخديعة والفساد بينكم.

﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ أي: بسبب أن المشركين كانوا أكثر عدداً وماً من المسلمين.

• فَهَمْ سَيِّئٌ:

وهو ما يفعله كثير من ضعاف الإيمان من المسلمين في العصر الحاضر، يرون غنى الكفار وقوتهم، وضعف المسلمين وفقرهم، فيفتنون عن دينهم، ويرتدون إلى الكفر، وما علموا أن هذا الضعف والفقر ليس بسبب كونهم مسلمين، فالإسلام دين العلم والقوة، وما تَخَلَّفُ المسلمين إلا بسبب سوء فهمهم لحقيقة دينهم، وانصرافهم عن كثير من أحكام شريعته، وما علموا أيضاً أن هذا التفاوت بين الأمم والشعوب هو ابتلاء من الله تعالى وامتحان، كالتفاوت الذي جعله سبحانه بين الأفراد في الأرزاق والمواهب والملكات، ولهذا قال سبحانه:

﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ﴾ أي: إنه تعالى يختبركم ويمتحنكم بهذا التفاوت بينكم وبين الكفار، ليظهر الثابت على إيمانه والتمسك بدينه، من الذي يغتر بقوة الكفار وغناهم، فيفتن عن دينه، ويرجع القهقري إلى الكفر والشرك،

فالتفاوت بين الأمم والشعوب أحوال عارضة لا تدوم، والأيام دول، يوم لك ويوم عليك، والعطاء والرزق منوط بأسباب، هي بمثابة المفاتيح له، وهي العلم والعمل والجد والسعي، فمن حصل عليها، واستفتح بها رزق الله تعالى، فتح الله له، سواء كان مؤمناً أو كافراً: ﴿كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

فمتى يفقه المسلمون هذه الحقائق، ويتمسكون بدينهم، ويقبلون بجد وعزم على العلم والعمل في ظل شريعة دينهم؟! بهذا فقط يلحقون ركب الأمم التي سبقتهم، بل ويتقدمون عليهم.

ثم ختم الله سبحانه الآية متوعداً فقال:

﴿وَلَيَبْيَنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ فيظهر المحق من المبطل، ويجازيكم بأعمالكم ثواباً وعقاباً.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٣).

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ فهو سبحانه قادر على أن يجعل جميع الناس متساوين في القوة والرزق والدين، ولكنه سبحانه جعل الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، وجعل التفاوت والتباين بين الأفراد والأمم من أسباب الابتلاء والاختبار. ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ ممن علم سبحانه خبث طويته وسوء نيته، كما قال جلّ وعلا في سورة البقرة: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (٦٦).

﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ممن علم سبحانه طيب نفسه وصفاء سيرته كما قال سبحانه في سورة الرعد: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ (١٧) وذلك بأن يوفقه إلى معرفة الحق، ويشرح صدره للانتفاع بدلائله وآياته، فالابتلاء والاختبار في الدنيا، والحساب والجزاء في الآخرة:

﴿وَلَسْتَنَّاكَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بكسبكم واختياركم.

• التحذير من زلة القدم:

نزلت هذه الآيات في مكة المكرمة، عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعرضون لأقسى أنواع العذاب والأذى، بسبب إيمانهم واستجابتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الآيات، لكي تثبتهم، وتشد عزائمهم، ولهذا عادت الآيات مرة ثانية تأمرهم بالثبات على عهود الإيمان، وتحذرهم من نقضها، إلا أنها في هذه المرة بينت لهم ما يترتب على نقضها من عواقب سيئة وخيمة:

﴿وَلَا تَنَحَّضُوا أَيَّمَانُكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَزَلَاقَدُمُ بَعْدَ بُيُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٩٤).

﴿وَلَا تَنَحَّضُوا أَيَّمَانُكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ أي: لا تعقدوا الأيمان، وتدخلوا في عهد الإسلام، وأنتم تريدون الخديعة والفساد، فإن عدم الإخلاص يؤدي إلى عدم الثبات، والانحراف عن طريق الحق.

﴿فَزَلَاقَدُمُ بَعْدَ بُيُوتِهَا﴾ أي: تنتقلون من خير إلى شر، لأن القدم إذا زلت، نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر، والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة: زلت قدمه^(١).

﴿وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وبزلة القدم هذه تقعون في السوء بسبب إعراضكم وانصرافكم عن دين الله تعالى، هذا في الدنيا.

﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة.

• أهم أسباب الردة:

ولما كان التعلق بشهوات الدنيا أهم أسباب الفتنة والردة عن الدين،

(١) تفسير القرطبي: ١٧٢/١٠.

اتجهت الآيات إلى تزهيد المؤمنين بشهوات الدنيا العاجلة الفانية، ورفع همهم وقلوبهم لتتعلق بما عند الله تعالى من النعيم الدائم في الجنة:

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩٥).

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي: لا تركوا عهد الله تعالى، وتأخذوا بدله عوضاً من شهوات الدنيا، وهو مهما بلغ قليل وحقير بجانب ما عند الله تعالى من النعيم والثواب المقيم، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً، ويمسي كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» [رواه مسلم (١٨)].

﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من الدنيا بما فيها، لأنها زائلة منتهية، ولا تصفو من كدر.

﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: إن كنتم من أهل العلم والفهم والتمييز.

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٦).

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾ ينقضي ويزول مهما كثر عدده وطال أمده.

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من النعيم.

﴿بَاقٍ﴾ لا نفاد له ولا انتهاء، كما قال سبحانه في معرض الحديث عن نعيم الجنة: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ [ص: ٥٤].

بل هو في ازدياد، كما في قوله أيضاً: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥].

وبعد أن زهدهم سبحانه بشهوات الدنيا، ورغبهم بنعيم الآخرة، وعدهم بالأجر العظيم، والثواب الجزيل إن ثبتوا وصبروا فقال:

﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على العهد، وثبتوا على طريق الحق، وتحملوا

الأذى والاضطهاد من أجل دينهم.

﴿أَجْرُهُمْ يَاحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الصالحة، إذ يعطيهم الله سبحانه الثواب بحسب أحسن أعمالهم التي تقربوا بها إليه في الدنيا.

• الحياة السعيدة الطيبة:

وفي سياق الترغيب بينَ سبحانه أنَّ الحياة السعيدة الطيبة لا تكون إلا في ظلال الإيمان والعمل الصالح، فقال:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧).

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ﴾ فالمرأة في هذا كالرجل.

﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بشرط الإيمان، فلا قيمة لأي عمل صالح من دون الإيمان بالله تعالى، ولهذا قال سبحانه في أعمال الكفار: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] فلا بد لقبول العمل الصالح من الإيمان بالله الواحد الأحد، والانقياد لرسالة الإسلام.

﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ في الدنيا، وذلك بأن ييسر له تعالى سبل العيش الكريم والرزق الحلال، ويجعله قانعاً راضياً به، لا يبغى على أحد، ولا يحسد أحداً، كما يجعله يتذوق حلاوة الإيمان، وبرد اليقين، ولذة عبادة الله تعالى ومناجاته، ويعرف حكمة خلقه ووجوده، فتسكن نفسه، وتقر عينه، فلا قلق في نفسه ولا حيرة ولا اضطراب في قلبه وفكره.

ومهما أوتي الإنسان من أسباب الغنى المادي، فلن يستشعر هذه المعاني، ويتذوق طعم السعادة، إلا في ظلال الإيمان بالله وطاعته وعبادته، ولهذا ترى كثيراً من الناس في العصر الحاضر عندما ابتعدوا عن الإيمان، وطغت عليهم الأفكار المادية الملحدة، أصبحوا أسرى القلق والهم والحيرة، والشعور بالضيق والتمزق، وصدق سبحانه القائل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

فلا ينبغي للمسلم أن يغترَّ بأسباب الرخاء المادي الفاجر الكافر، كما مرَّ معنا الإشارة إليه في قوله: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢].

إنهم بسبب بُعدهم عن معاني الإيمان، لم يجنوا منه إلا الهم والقلق والحيرة والتمزق، وكل ذلك بسبب جوع أرواحهم، وجفاف مشاعرهم، وقسوة قلوبهم، وظلمة عقولهم.

وبعد الحياة الطيبة في الدنيا الجزاء الكريم يوم القيامة:

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

● الحصن الحصين من أسباب الردّة:

ومن أراد أن يثبته الله تعالى على الحق، ويمنعه من أسباب الردة والتعلق بشهوات الدنيا، والتأثر بوساوس الشيطان، فعليه أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع، فهو الحصن الحصين للإيمان، ولهذا اتجهت الآيات إلى حث المؤمنين على تلاوة القرآن الكريم، والتأدب بأدابه والعمل بأحكامه:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٩٨).

أي: الجأ إلى الله تعالى، واسأله أن يعيذك ويحميك من وساوس الشيطان المبعد عن رحمته تعالى، لأنه سبحانه لعنه وطرده من ساحات فضله وكرمه.

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٩٩).

فلا تسلط للشيطان على المؤمنين ما داموا يذكرون الله تعالى ويتوكلون عليه ﷻ، فالمؤمن ذو القلب الموصول بالله تعالى لا يقبل وساوس الشيطان، ولا يتأثر بها.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (١٠٠).

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ أي: يتخذون الشيطان ولياً بطاعته وقبول وساوسه.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ أي: والذين هم بسبب طاعتهم للشيطان ومتابعتهم له يشركون بالله تعالى ويكفرون به.

• موقفان متباينان:

ومن رحمته تبارك وتعالى وحكمته أنه نزل القرآن الكريم مفرقاً على مدى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام التي امتدت ثلاثة وعشرين عاماً، وفي خلال ذلك اقتضت رحمته وحكمته سبحانه أيضاً نسخ بعض الآيات الكريمة بآيات أخرى، رحمة بالمؤمنين، وتثبيتاً لهم، فقال سبحانه يبين موقف الكفار من ذلك وموقف المؤمنين:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾.

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ بنسخ الآية الأولى بالآية الثانية، كما قال في سورة البقرة: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠١﴾﴾ [البقرة].

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا﴾ أي: الكفار. ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ أي: مُتَقَوِّل على الله تعالى، تأمر بشيء، ثم يبدو لك ما يخالفه.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حكمة الله تعالى في ذلك، ولا يميزون بين الخطأ والصواب.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾﴾.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ وهو جبريل عليه السلام، المَلَكُ المقدَّس المطهر المؤتمن على وحي الله تعالى إلى أنبيائه.

﴿مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ الثابت والحكمة التامة.

﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: ليُثَبِّتَ بالقرآن الكريم الذين آمنوا، فيزدادوا إيماناً وثباتاً، فكلما أنزل الله تعالى شيئاً من القرآن الكريم ازداد المؤمنون إيماناً وثباتاً، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ءِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وخاصة عندما ينزل الله تعالى آية ناسخة لحكم آية، ويرى المؤمنون ما في الآية الناسخة من رعاية لمصالحهم، وملاءمة للمرحلة الجديدة التي هم فيها، فترسخ عقائدهم، وتطمئن قلوبهم، فالتنزيل الحكيم يرعى مصالحهم، ويقدر ظروفهم وأحوالهم؛ ففيه الرحمة والحكمة، وفيه أيضاً:

﴿وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾.

• جهل وغباء وكذب:

ومما يدل على شدة جهل المشركين وغبائهم، اتهامهم النبي ﷺ بتهمة واضحة البطلان، وهي التي ذكرها سبحانه بقوله:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْ
وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٢٦).

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ أي: الله سبحانه يعلم أن المشركين يقولون: إن الذي يعلم محمدًا ﷺ القرآن بشرٌ، وهو جبر الرومي غلام حداد عند الصفا، كان النبي ﷺ يجلس إليه أحياناً، وكان مولى لبني الحضرمي. فردَّ سبحانه عليهم فريتهم التي تدل على شدة جهلهم وغبائهم، وتدل أيضاً على شدة حقدهم على النبي ﷺ، فقال:

﴿لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْ﴾ أي: لسان الذي يشيرون إليه ويميلون إليه أعجمي لا يفصح، ولا قدرة له على البيان.

﴿وَهَذَا﴾ القرآن الكريم.

﴿لِسَانٌ عَكِثٌ مُبِينٌ﴾ عجز عن مثل سورة منه الفصحاء والبلغاء، فكيف فاتهم إدراك هذه الحقيقة الواضحة؟! .

وسبب هذا الغباء والجهل كفرهم بالله تعالى وآياته، فإنَّ الكفر يؤدي إلى ظلمة في القلب والنفس، ولهذا قال تعالى بعد ذلك:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ إلى الحق، فتبقى قلوبهم مظلمة محرومة من نور الإيمان وبصائرهم.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في يوم القيامة.

والكذب على الله تعالى لا يليق بأي إنسان مؤمن، فكيف اتهموا به أصدق الصادقين رسول الله ﷺ الذي اشتهر بينهم بالصدق والأمانة؟! :

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾﴾ .

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾ على الله تعالى.

﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ أي: إن الكفار هم الكاذبون على الحقيقة، الموغلون في الكذب، لأن الكفر بالله تعالى أعظم الكذب.

• الإكراه على الكفر:

وفي سياق آيات التثبيت هذه، توعدَّ الله تعالى المرتدَّين عن الإسلام فقال:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾﴾ .

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ فعليهم غضب من الله تعالى كما سيأتي بيانه.

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ على الكفر بإكراه شديد ملجئ، فكفر بلسانه فقط.

﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ ثابت على الإيمان ساكن به، لم يتزعزع؛ فهو مؤمن، وما تلفظ به لسانه بالإكراه لا يؤثر على عقيدته.

وقد أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر، حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين عنه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر^(١).

وأجمع العلماء أيضاً على أن من أكره على الكفر، فاختر القتل، أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة^(٢).

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد ﷺ، فوافقهم على ذلك مكرهاً، وجاء معتذراً إلى النبي ﷺ، فأنزل الله هذه الآية^(٣).

روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد، فأباه أبواه، فربطوا سمية بين بعيرين، ووجئت بحربة في قُبلها، وقالوا: إنما أسلمت من أجل الرجال، فقتلوها، وقتلوا ياسراً، وهما أول قتيلين في الإسلام، وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه، فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر، فقال رسول الله ﷺ: «ملئ عمار إيماناً إلى مُشاشه» [رواه النسائي (٥٠١٠)].

والمشاش: رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.

. وأتى عمار رسول الله ﷺ وهو يبكي، فجعل رسول الله ﷺ يمسح عينيه وقال: «ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»^(٤).

وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ، وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه^(٥).

(١) تفسير القرطبي: ١٨٢/١٠.

(٢) المرجع السابق نفسه.

(٣) مختصر تفسير ابن كثير: ٣٤٨/٢.

(٤) تفسير أبي السعود: ١٤٣/٥.

(٥) المرجع السابق نفسه.

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ أي: طاب به نفساً، وفتح له قلبه باختياره.
 ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: عليهم غضب عظيم، وأظهر الاسم الجليل
 ﴿اللَّهُ﴾ لتربية المهابة، وتقوية تعظيم العذاب^(١).
 ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْكَافِرِينَ﴾ (١٠٧).

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ أي: هذا العذاب بسبب
 إيثارهم الحياة الدنيا على الآخرة.
 ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ الذين يختارون الكفر ويرضون به.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٠٨).

﴿أُولَٰئِكَ﴾ المرتدون إلى الكفر باختيارهم ورضاهم.
 ﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ فلا ينتفعون بها لمعرفة
 دلائل الإيمان.
 ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ عن ربهم بسبب تعلقهم بشهوات الدنيا.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١٠٩).

﴿لَا جَرَمَ﴾ حقاً.
 ﴿أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ إذ ضيعوا أعمارهم، وصرفوها في
 شهوات الدنيا الزائلة الحقيرة.
 • عقوبة المرتدين:

هذا التشديد والوعيد يدل على أن الردة عن الإسلام جريمة منكرة كبيرة

(١) المرجع السابق نفسه.

فالعقيدة الإسلامية قداستها وحرمتها، ولا يسمح الإسلام أبداً لضعاف النفوس أن ينتهكوا حرمة عقيدته، ويتسلقوا أسوارها، ويخرجوا عليها، بعد أن دخلوا فيها طائعين راغبين.

فلا عجب أن يشدد الله تعالى كل هذا التشديد على المرتدين، ويتوَعَّدُهم كل هذا الوعيد، فيعلن سبحانه غضبه العظيم عليهم، والطبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ويحكم عليهم بالحرمان من الهداية في حال إصرارهم على ردّتهم، وإيثارهم لشهوات الدنيا الزائلة الحقيرة.

ولا عجب أيضاً أن يأمر النبي ﷺ بقتل المرتد المصّرّ على رده بقوله الكريم: «من بدل دينه فاقتلوه» [رواه البخاري (٣٠١٧)].

فالعقيدة الإسلامية حرمتها وقداستها، ويجب صيانتها من عبث العابثين كما كان بعض يهود المدينة المنورة يفعلون، فقد كانوا يعلنون دخولهم في الإسلام أول النهار نفاقاً واستهزاءً، ثم يرتدون عنه في آخر النهار، وأنزل الله تعالى فيهم قوله الكريم: ﴿وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَبِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: ٧٢].

• الحث على التوبة والرجوع إلى الإسلام:

وبعد كل هذا التشديد والوعيد للمرتدين، فتح الله تعالى لهم باب التوبة، وحثهم على الإنابة والعودة إلى الحق، والرجوع إلى الطريق القاصد المستقيم، فالإسلام دين الرحمة، ومهما نأى الإنسان بنفسه عن طريق الحق، وجمحت به أهواؤه وشهواته، فإنه يستطيع الرجوع، والتوبة تمحو الحوبة، ولحظة صدق وإخلاص مع الله تعالى تزيل شقاء عمر كامل، ولهذا قال سبحانه:

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثَمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ إلى المدينة المنورة.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ أي: من بعد ما عُذِّبُوا حتى ارتدوا عن الإسلام.
 ﴿ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا﴾ على الجهاد وما أصابهم فيه.
 ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ من بعد الهجرة والجهاد والصبر.
 ﴿لَعَفْوٌ رَجِيمٌ﴾ يغفر لهم ويرحمهم.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «وذكر عن بعض أهل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا تخلَّفوا بمكة بعد هجرة النبي ﷺ، فاشتد المشركون عليهم حتى فتنوهم عن دينهم، فأيسوا من التوبة، فأنزل الله فيهم هذه الآية، فهاجروا ولحقوا برسول الله ﷺ»^(١).

ولا شك أن هجرة الديار والأوطان والأهل والعشيرة والخَلَّان، أمر شاق على النفس، إلا أن شعور المؤمن بمسؤوليته الشخصية أمام الله تعالى يوم القيامة يهون مشقة الهجرة عليه، فلن ينتفع يوم القيامة بقرابة أو عشيرة أو ولد، ولهذا قال سبحانه يذكر المهاجرين بهذا المعنى:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ فلا يجادل أحد عن أحد، كما قال سبحانه في سورة عبس: ﴿يَوْمَ يُقَرَّرُ الْمَرْءُ مِنْ أَجْرِهِ﴾ (٢١) وَأَمْدُهُ وَأَبْيَهُ (٢٥) وَصَحِيحُهُ وَبَيْتُهُ (٢٦) لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٢٧).

﴿وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ أي: تُعطى كل نفس جزاء عملها كاملاً، لا عمل غيرها.
 ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الآية التي تحت على التوبة والهجرة قد تأخر نزولها كثيراً عن آيات السورة، إذ نزلت بعد الهجرة بعدة سنوات في المدينة المنورة، ومع ذلك جاءت متسقة تماماً في موضوعها مع موضوع السورة، وفي

(١) تفسير الطبري: ١٢٣/١٤.

موضعها من آيات السورة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، فمع أن ترتيب نزوله يختلف اختلافاً كبيراً عن ترتيب آياته في السور، فإن الانسجام والاتساق بين آياته في السور يبدو واضحاً وقوياً لكل من يتدبر معاني الكتاب الكريم.

• نعمة الأمن والطعام:

وانتقلت الآيات من وعيد وتهديد المرتدين إلى وعيد وتهديد الجاحدين ببيان ما يترتب على عدم شكر النعمة من نزعها وحرمان أصحابها منها، وقربت لهم هذا المعنى بمثل واقعي فيه تعريض كبير بهم، قال تعالى:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾﴾.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ قال ابن كثير رحمته الله: «هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة، يُتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمناً لا يخاف، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِئَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: ٥٧].»

وهكذا قال هاهنا:

﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا﴾ أي: هنيئاً سهلاً^(١).

﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ في الأرض، إذ تُحمل إلى أسواق مكة البضائع والأرزاق من جميع البلاد.

وتدل الآية على أن الأمن والاستقرار، وتوفير الطعام والأرزاق، من النعم الكبرى؛ فإن الأمن والطعام نعمتان عظيمتان، تعرف قيمتهما على وجه الخصوص الشعوب المضطهدة المظلومة المحرومة منهما، بسبب الحُكَّام المستبدِّين

(١) مختصر تفسير ابن كثير: ٣٤٩/٢.

المتاجرين بطعام شعوبهم، وضروريات عيشهم، في ظل أنظمة جائرة فاسدة تُعطي الحاكم حق تملك وحياسة كل ما لدى الأفراد من نتاج جهدهم وكدهم.

﴿فَكَفَرْتَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ أي: جحدت نعم الله تعالى عليها، بالشرك والكفر والإعراض عن دعوة النبي ﷺ.

﴿فَإَذَقَهَا اللَّهُ لِسَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ بنزع نعمة الطعام والأمن عنهم، فعرفوا طعم الجوع والخوف، وكانا شديدين عليهم أحاطا بهم من كل جانب حتى صاروا لهم كاللباس.

حدث ذلك لمشركي مكة بعد الهجرة، إذ سلط الله سبحانه النبي ﷺ وأصحابه عليهم وعلى طرق تجارتهم وميرتهم، وقطع سبحانه أيضاً المطر عنهم، حتى جفت بواديهم ونفقت مواشيهم.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي ﷺ، دعا عليهم بسنين، كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد، حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله ﷻ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الدخان] قال: فأتي رسول الله ﷺ ف قيل له: يا رسول الله استسقى لمضر، فإنها قد هلكت، قال: «المضر؟! إنك لجريء، فاستسقى فسقوا...» [رواه البخاري (٤٨٢١)].

وكل ذلك:

﴿يَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ من الكفر والشرك والفجور.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (١٣).

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾ أي: من جنسهم، يعرفون أصله ونسبه وخلقه، وبعثته ﷺ فيهم أعظم نعم الله تعالى عليهم.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ في رسالته، وطعنوا في صحة نبوته.

﴿فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ بما أنزل فيهم من الخوف والجوع .
 ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ وهم في حال ظلمهم وبغيهم وكفرهم .

• أهم المحرمات من الأطعمة:

وبعد أن انتهت الآيات من تهديد الكافرين، توجهت إلى المؤمنين تأمرهم على سبيل الإباحة أن يأكلوا من رزق الله تعالى، ويتمتعوا بما أحل لهم من الطيبات :

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ .

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ .

ثم عليهم بعد ذلك أن يشكروا الله تعالى :

﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ بمعرفة حقها، فلا يقابلوها بالكفران والعصيان .

﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي : إن كنتم حقاً تعبدون الله وحده، فاعرفوا قدر

نعمه عليكم، واشكروه عليها .

ومن الشكر أن يقف الإنسان عند حدود ما أحلَّ الله تعالى له، فلا

يتجاوزها إلى المحرمات، وأهمها في المطاعم ما ذكره سبحانه بقوله :

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ .

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ التي ماتت حتف أنفها من غير ذبح شرعي .

﴿وَالدَّمَ﴾ المسفوح .

﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن في لحم الخنزير

أضراراً بالغة كثيرة، وأنه ناقل جيد لكثير من الأمراض الخطيرة .

حتى إن بعض الباحثين من المسلمين ألف كتاباً في الأمراض التي ينقلها

الخنزير إلى الإنسان جاء فيه : «الخنزير حيوان قذر، يأكل النجاسات والقمامات

ومخلفات المجازر والجيف والجردان والفئران . . إلى غير ذلك، ويصاب بعدد كبير من الأمراض، وبائية وغير وبائية لاتقل عن (٤٥٠) مرضاً، ويقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من (٧٥) مرضاً وبائياً إلى الإنسان، غير الأمراض العادية الأخرى التي يسببها أكل لحمه مثل: تليّف الكبد، وعسر الهضم، والحساسية الغذائية، وتساقط الشعر من الرأس، وتصلب الشرايين، وضعف الذاكرة، والعقم، وتنشيطه لمرض الربو والروماتيزم، وكثرة الأكياس الدهنية، ثم آثاره السيئة على العقّة والغيرة في التكوين النفسي^(١).

﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ أي: وحرم عليكم كل ما ذبح على غير اسمه تعالى فالواجب الذبح على اسمه تعالى، لأنه هو الخالق لهذه الذبائح، وهو الذي سخرها لنا، وأحلها، فلا يحل الأكل مما ذبح على غير اسمه تعالى، كما قال جلّ وعلا: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ أُولِيَآيَهُمْ لِيُجْدِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

ومن يسر الإسلام أنه أباح المحرمات عند الضرورة الملجئة إليها، ولهذا قال سبحانه:

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾ إلى الأكل من هذه المحرمات، فيحل له بشرط أن يكون:

﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ أي: غير قاصد بالأكل منها المعصية، بل قصده حفظ حياته، لأنه لا يجد غيرها.

﴿وَلَا عَادٍ﴾ ولا متجاوز المقدار الذي يحفظ حياته، فالضرورات تقدر بقدرها. فهو كقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]^(٢).

وكذلك قال هنا أيضاً:

(١) الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم، ص ٩١.

(٢) انظر تفصيل هذا الحكم في: تفسير سورة المائدة في هذا التفسير الموضوعي الكبير، وقد أسميناه هنا: (الحلال والحرام في سورة المائدة).

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فإنه سبحانه يعلم حاجة المضطر، فيتجاوز عنه ويغفر له.

ومن الشكر أيضاً الانقياد والتسليم لأحكام دين الله تعالى وشرعه، والوقوف عندها، ورفض كل ما يخالفها من القوانين والشرائع الوضعية المستحدثة فالحلال ما أحله الله تعالى في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرّمه سبحانه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ أي: لا تحلّوا ولا تحرّموا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل، فكل قول فيه تحليل وتحريم، ولا يستند إلى دليل شرعي من الكتاب والسنة، قول كاذب، مردود على صاحبه.

وقوله: ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ من فصيح الكلام، جعل قولهم كأنه عين الكذب، فإذا نطقت به ألسنتهم، فقد حلّت الكذب بحليته وصورته، كقولك: وجهها يصف الجمال، وعينها تصف السحر^(١).

وقد مر معنا في السورة مثل هذا في الآية الكريمة: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾ [النحل: ٦٢].

فالتحليل والتحريم من غير دليل شرعي افتراء على الله تعالى، ولهذا قال: ﴿لِّفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ أي: لا يحققون فلاحاً ولا نجاحاً، فالشرائع والقوانين المخالفة لشرع الله تعالى لا تحقق إلا الظلم والفساد.

(١) انظر: تفسير النسفي: ٦٥١/٣.

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١١٧﴾ .

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ أي: يتمتعون في ظل قوانينهم الجائرة الظالمة متاعاً قليلاً لا يلبث أن ينقطع ويذول.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يوم القيامة، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿لَا يَغْرَنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ ﴿١٩٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ .

ثم ذكر الله تعالى مثلاً واقعياً لما يترتب على عدم الانقياد والتسليم لدين الله وشرعه؛ وضرب الأمثال سمة بارزة في سورة النحل كما مر معنا.

فعندما رفض بنو إسرائيل الانقياد والتسليم لأحكام الشريعة التي كلفوا بها، شدد الله تعالى عليهم، وحرّم عليهم كثيراً من الطيبات التي أحلها لهم:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ .

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: فيما أنزلناه عليك من قبل، كقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلُّ ذِي طُفْرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُرُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ ﴿١٢١﴾ [الأنعام].

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ فيما وضعنا عليهم من الآصار التشريعية الثقيلة.

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ .

ثم رحمهم سبحانه بشريعة الإسلام السمحة الميسرة التي أنزلها على سيدنا محمد ﷺ؛ فإذا ما انقادوا لها، وآمنوا بها، غفر سبحانه لهم كل ما سلف منهم من جحود وعناد:

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَلَةٍ﴾ أي: عملوا ما يسيء إليهم كالكفر والمعاصي، وهم متصفون بصفة الجهالة، وهي الطيش والسهو وعدم النظر في العواقب، وهي التي كان النبي ﷺ يستعيذ منها في دعائه:

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من بيته قال: «بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزلَّ أو نصِلَّ، أو نُظْلَمَ أو نُظْلَمَ، أو نجْهَلَ أو يُجْهَلَ علينا» [أخرجه أبو داود (٥٠٩٥) والترمذي (٣٤٢٧) وابن ماجه (٢٢٣٥) واللفظ للترمذي].

﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ أعمالهم واستقاموا على أمر الله وشرعه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ أي: التوبة.

﴿لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.



التحقيب الأخير
بَيَانُ حَقِيقَةِ الشُّكْرِ
وَارْتِبَاطُهُ بِعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ وَالتَّسْلِيمِ

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٦﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٧﴾ وَعَاقِبَتُهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٨﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٩﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٠﴾ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَخَدِّ لَهُمُ الْبَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ ﴿١٣١﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٣٢﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٣٤﴾﴾

• الرجل الأمة إبراهيم ﷺ:

وتَوَجَّت الآياتُ خاتمة السورة بما يتناسب تماماً مع موضوعها الأساس الذي دارت في فلكه: التوحيد والشكر، فذكرت إبراهيم ﷺ إمام الموحدين الشاكرين فقال سبحانه مقرأً ومؤكداً:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٦﴾﴾

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ وهي الجماعة الكثيرة، فقد كان عند إبراهيم ﷺ من الخير الكثير ما يوجد عند أمة، فقد جمع الله تعالى فيه کمالات لا تكاد

توجد إلا متفرقة في أمة جمّة، وهو عليه الصلاة والسلام رئيس الموحّدين، وقدوة المحققين، نصب أدلة التوحيد، ورفع أعلامها، وخفض رايات الشرك، ونكس أعلامها^(١).

وهو أمة أيضاً، لأنه الإمام الذي يُقتدى به، حتى أمر خاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ بالاعتداء به، كما سيأتي.

وهو ﷺ أمة أيضاً، لأنه كان يعلم الناس الخير، كان عبد الله بن مسعود يثني على معاذ بن جبل رضي الله عنه ويقول: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاً، ولم يكن من المشركين. وقال: الأمة: الذي يعلم الناس الخير، والقانت: المطيع لله ﷻ، وكذلك كان معاذ معلماً للخير، مطيعاً لله ﷻ ورسوله^(٢).

﴿فَإِنَّا لِلَّهِ﴾ مطيعاً لله سبحانه قائماً بأمره.

﴿حَنِيفًا﴾ مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق القائم على التوحيد.

﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في أي وقت من الأوقات، وبذلك ردّ الله تعالى على اليهود والنصارى في زعمهم أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، وردّ سبحانه أيضاً على كفار قريش عندما قالوا: نحن على ملة إبراهيم.

وجاء هذا الرد صريحاً في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].

﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ﴾ أي: كان ﷺ قائماً بحق شكر نعم الله تعالى عليه، وهي شهادة عالية ربانية في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال سبحانه في سورة النجم: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾

(١) انظر: روح المعاني: ٢٤٩/١٤.

(٢) انظر كتاب: معاذ بن جبل، للمؤلف، وهو من منشورات دار القلم بدمشق، عن أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير.

ثم بَيَّنَّ سبحانه بعض نعمه على إبراهيم ﷺ، فقال: ﴿أَجْتَنَّبَهُ﴾ أي: اصطفاه واختاره للنبوَّة والرسالة. ﴿وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهو دين الإسلام القائم على التوحيد.

﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي: أعطيناه في الدنيا كل ما يجعل حياته حياة طيبة حسنة، أو جعلنا له سمعة حسنة طيبة عند جميع الأمم، فكل الناس، على اختلاف مللهم ونحلهم، يحبُّون إبراهيم ويحترمونونه ويثنون عليه. ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

ومما يدل على فضل إبراهيم ﷺ، أن أفضل الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد ﷺ أمر باتباع إبراهيم في ملة التوحيد:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

بل كان إمام الموحِّدين وقُدوتهم، وهو تأكيد لما سبق تقريره.

• الآخرون السابقون:

ثم عرَّضت الآيات باليهود، الذين لم ينقادوا لأحكام دين الله وشرعه، فحرمهم الله تعالى من نعمة كبيرة، وحولها إلى غيرهم، قال تعالى:

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي: فُرض تعظيم يوم السبت، والتفرُّغ فيه للعبادة.

﴿عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي: على الذين اختلفوا في شأنه مع نبيهم موسى ﷺ، إذ أمرهم بيوم الجمعة، فخالفوه، واختاروا يوم السبت.

وفي الحديث النبوي الشريف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

ﷺ: «نحن الآخرون السابقون يومَ القيامةِ، بيدَ أنهم أوتوا الكتابَ مِن قبلنا، وأوتيناهُ مِن بعدهم، وهذا يومُهم الذي فرضَ عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبعٌ، فاليهودُ غداً، والنصارى بعد غدٍ» [رواه البخاري (٢٣٨) ومسلم (٨٥٥) واللفظ له].

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِخْمُرٍ يَنْهَمُ﴾ أي: يقضي بينهم ويجازيهم على مخالفتهم لأمر نبيهم.
﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

• الاستمرار في الدعوة:

ثم توجهت الآيات بالخطاب إلى النبي ﷺ تأمره أن يستمرَّ على طريق الدعوة، وتبيِّن له الأسلوب الأمثل فيها، فكأنها تقول له: لا ينبغي للعقبات والمعوقات التي يقيمها المشركون المعادون على طريق الدعوة أن تجعلك تتوقف عن دعوتهم وتبليغهم، بل يجب عليك أن تستمر في السير على طريق الدعوة:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ﴾ وهي القول المحكم الصحيح القائم على الدليل القاطع الملزم، الذي يوضح الحق، ويزيل الشبهة.

﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ وهي الكلمة المذكَّرة بأمر الله تعالى، والزاجرة عما نهى عنه، والتي تُقدِّم بأسلوب عاطفي وجداني مقنع.

﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: وجادل المعاندين منهم بأحسن طرق المجادلة في رفق ولين، ومن غير فظاظة، أو جادلهم بما يوقظ القلوب ويعظ النفوس، ويجلو العقول^(١).

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي: إنما عليك أن

(١) انظر: تفسير النسفي: ٦٥٦/٣.

تدعوهم بهذا الأسلوب الطيب الكريم، أما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما، فهو بيد الله تعالى العليم بالضالين والمهتدين.

ثم التفتت الآيات إلى المؤمنين، تبين لهم كيفية التعامل مع غير المسلمين، لتقريبهم من الإسلام، وتعريفهم بمبادئه السامية الكريمة بأسلوب عملي، وخاصة المبدأ الذي قرره الآية الكريمة التي سبق ذكرها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]؛ فالعدل يقتضي المماثلة في المعاملة، كأن يعاقب الجاني بمثل جانيته:

﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾.

﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ فمن اعتدى عليكم فاقتصوا منه بالمثل، ولا تزيدوا عليه، فإن الزيادة ظلم، والظلم محرّم في الإسلام، فهو كقوله سبحانه في سورة الشورى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾.

والآية شرعت أولاً العدل، ثم حثت على العفو، وهو الإحسان، وهو ما حثت الآية هنا عليه:

﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَنْ الْمَعَاوَةِ بِالْمِثْلِ.

﴿لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ الذين يحبسون أنفسهم عن الانتقام، ويتجاوزونه إلى مرتبة العفو والإحسان، وهي مرتبة رفيعة عزيزة، شرعها الله تعالى على سبيل الندب والتفضل في آيات كثيرة، منها: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

وألزم الله تعالى بها النبي ﷺ تكريماً له وتشريفاً؛ قال العلامة المفسر أبو السعود العمادي رحمه الله: «أمر عليه الصلاة والسلام أمراً صريحاً بما ندب إليه غيره تعريضاً من الصبر، لأنه أولى الناس بعزائم الأمور، لزيادة علمه بشؤونهم سبحانه، ووفور وثوقه به، فقال:

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧).

﴿وَأَصْبِرْ﴾ على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذى، وما عانيت من إعراضهم عن الحق بالكلية^(١).

﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: إلا بتوفيقه ومعونته وتثبته.

وقد صبر رسول الله ﷺ لله تعالى، وعفا عنهم عندما تمكّن من الانتقام منهم لله تعالى أيضاً عندما فتح مكة، وقال لهم: «ما تقولون أنني فاعل بكم؟» قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال: «أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ أَلَمْ يَكْفِ يَوْمَ يُغْفَرُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢] اذهبوا فأنتم الطلقاء» [رواه البيهقي (١٨٧٣٩) وابن سعد].

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لا تحزن على الكفار المعاندين المعرضين عن دعوتك.

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ أي: لا يضيّقن صدرك من مكدهم وكيدهم، فإن الله ناصرٌ وكافٍ وعاصمٌ من كيدهم ومكرهم. ثم ختم الله تعالى السورة بهذه البشارة الكريمة الرحيمة للنبي ﷺ خصوصاً وللمؤمنين عموماً فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (١٢٨).

ينصرهم ويؤيدهم ويمنعهم، فمن أراد أن ينصره الله ويمنعه فليكن من المتقين والمحسنين.

أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ويثبتنا على طريقهم.



تفسير سورة الإسراء المُواجهَةُ والتَّثْبِيْتُ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْمُقَاصَّةُ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد اشتدّت في العصر الحاضر المواجهة بين المسلمين وبين أعداء الإسلام في الشرق والغرب، بسبب المواقع الجديدة التي اكتسبها الإسلام في المجالات الفكرية والعلمية.

فقد كان التقدم العلميّ الكبير الذي تحقّق في العصر الحاضر مؤيِّداً قوياً للفكر الإسلامي، لفت أنظار كثير من علمائهم ومثقفهم، واستحوذ على اهتمامهم بعد أن فشلت النظم الوضعية من أديان وغيرها في معالجة المشكلات الكبيرة المعقّدة في حياة الناس، وأصبحت الفرصة مواتيةً لنشر الإسلام بين الأمم والشعوب أكثر من ذي قبل.

ويجب على المسلمين عموماً والدعاة إلى الله تعالى خصوصاً أن يستشعروا مسؤوليتهم عن نشر الدعوة الإسلامية بين الناس، وأن يدركوا أهمية مضاعفة جهودهم ونشاطهم في هذا المجال، وعليهم أن يُحسنوا عرض الإسلام على الناس بالتزامهم أولاً بتطبيق أحكامه، وإبرازه للناس بشكلٍ عمليٍّ، ثم عليهم ثانياً

أن يُظهروا محاسنه، ويبيّنوا للناس مزاياه، وقدرة التشريع الإسلامي على إيجاد الحلول النافعة لكلّ المشكلات التي تعترض حياة الناس بأسلوب علمي مبسّط.

ولقد مرّت الدعوة الإسلامية في حياة النبي ﷺ بمرحلة عصبية جداً في السنوات التي سبقت هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، وما أحوجنا أن نتعرّف على أسلوب الدعوة إلى الله في هذه المرحلة من خلال التنزيل الحكيم الذي كان ينزل على الرسول ﷺ مرشداً ومواسياً ومثبّثاً.

وهذا التفسير - تفسير سورة الإسراء - يعرض أسلوب الدعوة إلى الله تعالى في ذروة المواجهة التي قامت بين النبي ﷺ وبين قوى الكفر والشرك في هذه المرحلة، من خلال سورة الإسراء التي كانت آياتها تنزل على النبي ﷺ أثناءها. وقد قسّمْتُ هذا التفسير إلى أربعة فصول بحسب الموضوعات الأساس في السورة الكريمة؛ وهي:

• الفصل الأول: الإسراء برسول الله ﷺ من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالأرض المقدسة، وإفساد بني إسرائيل في الأرض المقدسة مرتين قبل الإسلام، وعقوبتهم على ذلك، وأثر هذين الأمرين في تثبيت النبي ﷺ.

• الفصل الثاني: القرآن الكريم، والمبادئ الأساس الكبرى التي يدعو الناس إليها.

• الفصل الثالث: المواجهة بين النبي ﷺ وبين المشركين في هذه المرحلة (المكية).

• الفصل الرابع: التثبيت الذي أكرم الله تعالى به نبيّه عليه الصلاة والسلام، وهو في ذروة المعاناة والمواجهة.

والله تعالى أسأل أن يتقبّله ويجعله في ميزان حسناتي، ويسدّد خطاي لما يحبّ ويرضى، ويعفو عنيّ ويغفر لي.

والحمد لله أولاً وآخراً، وسبحان الله، والله أكبر، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، وسلّم تسليمًا كثيراً.



تمهيد مَوْضُوعُ السُّورَةِ

سورة الإسراء من السور المكيّة، ويبدو أنّها نزلت في أواخر المرحلة المكية قبل هجرته ﷺ إلى المدينة المنورة، وكان النبي ﷺ حينئذٍ في ذروة المواجهة مع المشركين.

توفيت في هذه المرحلة أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها الزوجة الأولى للنبي ﷺ، وكانت له عليه الصلاة والسلام خير سندٍ وعونٍ على الدعوة إلى الله تعالى، وتوفي عمّه أبو طالب في العام نفسه، وكان للنبي ﷺ عضداً وحِزْراً، منعه من كفّار قريش، فلما مات نالت قريش من رسول الله ﷺ ما لم تكن تطمعُ به في حياة أبي طالب، حتى كان بعضُ سفهائهم يعترض النبي ﷺ في الطريق، وينثر الترابَ على رأسه الشريف.

ودخل ﷺ بيته مرة والترابُ على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله ﷺ يقول لها: «لا تَبْكِي يا بنية، فإنَّ الله مانعٌ أباك» ويقول بين ذلك: «ما نالت مِنِّي قريشُ شيئاً أكرهه حتَّى ماتَ أبو طالب»^(١).

وخرج رسول الله ﷺ إلى الطائف يلتبسُ النصرَةَ من ثقيف والمنعةَ بهم من قومه، حتى يتمكّن من تبليغ دعوة ربّه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله ﷻ، ولكنهم لم يفعلوا، بل أغرّوا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه، ويصيحون به، ويرمونّه بالحجارة، حتى ألجؤوه إلى حائط - بستان - لعبة وشيبة ابني ربيعة، فلما اطمأن ﷺ قال: «اللّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ

(١) انظر: سيرة ابن هشام: ٤٦/٢.

تَكَلَّنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمَنِي، أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَكَتْهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي. أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ مِنْ أَنْ تُنْزَلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»^(١).

في ذروة المواجهة هذه وشدة المحنة أكرم الله تعالى نبيه ﷺ برحلة الإسراء والمعراج، فكان فيها تشريفٌ للنبي ﷺ وتكريم، وثبتت له، وتسلية عن همومه وأحزانه، وأنزل الله تبارك وتعالى آيات السورة تحمل للنبي ﷺ التثبيت بالقرآن الكريم، والتثبيت على آيات القرآن الكريم، كما تحمل له بشارت النصر القريب، وفي هذه البشائر تثبت له ﷺ أيضاً، وهو في ذروة المواجهة للشرك والمشركين.

● الإسراء والزمر:

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان النبي ﷺ يقرأ في كُلِّ لَيْلَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ. [رواه النسائي في الكبرى (١٠٥٤٨) والترمذي (٢٨٤٤) وأحمد (١٨٩/٦)].
تُرى لماذا كان رسول الله ﷺ يجمع بين هاتين السورتين في القراءة كل ليلة؟
ألكثرة ما فيهما من خطاب الله تعالى للنبي ﷺ، حتى أصبح عليه الصلاة والسلام المحور الأساس الذي تدور آيات السورتين في فلكه؟.

أو لما في السورتين من تشريف للنبي ﷺ وتثبيت، كقوله سبحانه في الزمر: ﴿إِلَّا سَأَلَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٦٦﴾﴾؟
أو لكونهما تتحدثان عن صلاة الليل وفضلها كما سيأتي معنا في سورة الإسراء عند قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾﴾؟
وقوله سبحانه في الزمر: ﴿أَمَنْ هُوَ فَتَنْتِ عَنْ آتَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩١﴾﴾؟
أم لهذا ولهذا ولغير ذلك من المعاني التي أفاضها الله سبحانه على قلب نبيه ﷺ؟.



الْفُضَيْلُ الْإِسْرَاءُ

الْإِسْرَاءُ، وَافْسَادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ
قَبْلَ الْإِسْلَامِ مَرَّتَيْنِ، وَعُقُوبَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ
وَأَثَرُ هَذَيْنِ الْآفَرَيْنِ فِي تَثْبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١) وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
(٣) وَفَضَّلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ بَنَى إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفِيسِدَنَّهُ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤) فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا جُلُكَ الْيَدْيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا
(٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (٦) إِنَّ
أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلُوا تَتَبَرَّكُوا (٧) عَنَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُذْتُمْ
عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (٨)﴾

• الإسراء والمعراج:

بدأت سورة الإسراء بقوله ﷻ:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١).

● من التسبيح إلى التكبير:

بدأت السورة بالتسبيح، وخُتمت كما سيأتي معنا بالتكبير في قوله سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْرٌ مِّنَ الدُّلِّ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

و﴿سُبْحَنَ﴾ مصدرٌ: سَبَّحَ تسبيحاً، بمعنى نَزَّهَ تنزيهاً، ويستعمل ﴿سُبْحَنَ﴾ على أنه علم للتسبيح دائماً، وهو يدلُّ على التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السَّبَّح؛ وهو الذهاب والإبعاد في الأرض، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ [المزمل: ٧].

ولا يجوز استعمال ﴿سُبْحَنَ﴾ إلا في تنزيه الله، تعالت أسماؤه، وعظم كبريائه، فهو يدل على تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص، أو فيه معنى الأمر؛ أي: نَزَّهوا الله تعالى وبرُّوه من جميع النقائص^(١).

والتكبيرُ أبلغُ لفظاً للعرب في معنى التعظيم والإجلال.

وفي ابتداء السورة بالتسبيح وختمها بالتكبير دليلٌ على أنَّ العبدَ مهما بالغَ في تنزيه الحق سبحانه وتمجيده، واجتهد في عبادته وحمده، يَبْقَ مقصراً عن القيام بحقه جلَّ وعلا.

ولهذا كان النبي ﷺ يقومُ من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، كما سيأتي، وإذا قيل له: أتفعلُ هذا، وقد غفرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكونُ عبداً شكوراً؟» [رواه البخاري (١١٣٠) ومسلم (٢٨١٩)].

كان النبي ﷺ يرى نفسه مقصراً في حقِّ شكر الله تعالى على ما أولاه وأعطاه من النعم العظيمة، وما خصَّه به من الخصائص الجليلة الكبيرة، وقد تضمَّنت سورة الإسراء بعض هذه الخصائص، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يُقْبِلُ على العبادة والتذلُّل لله سبحانه، مقرأً بتقصيره في شكر ربه جلَّ وعلا على

(١) انظر: تفسير روح المعاني: ١٥/٣.

فضله العظيم عليه، حتى إنه كان يقولُ في سجوده لله تعالى في صلاته في الليل: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» [رواه مسلم (٤٨٦)].

• الإسراء:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى﴾ الإسراء: السير بالليل.

﴿يَعْبُدُهُ﴾: هو النبي ﷺ، والعبودية لله تعالى أشرف الأوصاف، وأعلى

المراتب.

﴿يَلَا﴾ ظرف لـ (أسرى)، وهي تحملُ معها زمانها، فلا يحتاجُ إلى ذكره، ولكنَّه سبحانه ذكر ﴿يَلَا﴾ ليبينَ أنَّ الإسراء كان في بعض أجزاء الليل، فلا يتوهم أحدُ أنَّ الإسراء كان في ليلٍ.

﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ في مكة المكرمة.

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ في بيت المقدس، الذي بناه نبيُّ الله يعقوب بعد رفع

إبراهيم وإسماعيل ﷺ لقواعد بيت الله الحرام بأربعين سنة كما سيأتي.

ويُستفادُ من الأحاديث الشريفة الكثيرة التي وردت في الإسراء والمعراج:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُسْرِيَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَرَّةً وَاحِدَةً يَقْظَةً لَا مَنَاماً.

يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿أَسْرَى يَعْْبُدُ﴾.

ويؤكدُه أيضاً تكذيبُ قريش للنبي ﷺ عندما حدّثهم عن الإسراء، فلو كان

مناماً لما ردّوه عليه وما كذبوه.

وأنه ﷺ عُرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِلَى بَقِيَّةِ

السَّمَاوَاتِ، وَسَلَّمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ رَأَوْهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ فَوْقَ ذَلِكَ

إِلَى مَسْتَوًى سَمِعَ فِيهِ صَرِيفَ أَقْلَامِ الْقَدَرِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، وَرَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى،

وَرَأَى جِبْرِيلَ بِصُورَتِهِ الْمَلَائِكِيَّةِ، وَلَهُ سِتْمَةُ جَنَاحٍ، وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُنَالِكَ

الصلوات خمسين صلاة، ثُمَّ خَفَّفَهَا سُبْحَانَهُ إِلَى خَمْسٍ صَلَوَاتٍ رَحْمَةً مِنْهُ وَلُطْفاً

بِعِبَادِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ شَرَفِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَةِ وَأَهْمِيَّتِهَا.

ثم هبط رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلّى بهم هناك، وأظهر الله تعالى بذلك شرفه وفضله على سائر الأنبياء بإمامته لهم، ثم عاد ﷺ إلى مكة المكرمة بغلّس قبل انتهاء الليل.

وقوله تعالى:

﴿لَنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأْتَنَّا﴾ يدل على المعراج؛ لأنّ معناها: لنرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب العظيمة^(١).

والآية تدلّ على أنّ النبي ﷺ هو المقصود بمعجزة الإسراء والمعراج، ففوائد هذه المعجزة الكبيرة مختصة به عليه الصلاة والسلام وعائدة عليه. وقوله سبحانه في ختام الآية:

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فيه إيماء إلى أن الإسراء والمعراج ليس إلا لتكريمه عليه الصلاة والسلام، ورفع منزلته، لأن الإحاطة بأقواله وأفعاله حاصلة، فهو سبحانه سميع بصير^(٢).

● المعجزة الأرضية والمعجزة السماوية:

والآية الكريمة تدلّ على أنّ عروج النبي ﷺ ورؤيته ما رأى في السماوات من الآيات العظيمة الجليلة حدث في ليلة واحدة هي ليلة الإسراء. واكتفت الآية بالإشارة إلى المعراج في قوله تعالى: ﴿لَنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأْتَنَّا﴾، ولم تصرّح به كما صرّحت بالإسراء، لأنّ المعراج معجزة سماوية لا يستطيع النبي ﷺ أن يأتيهم عليها بالأدلة المادية المحسوسة كما فعل في المعجزة الأرضية وهي الإسراء.

فقد أخبرهم ﷺ في موضوع الإسراء بالأدلة القطعية المحسوسة التي تُلزمهم بتصديقه، وتدل صراحةً على صدقه عليه الصلاة والسلام.

روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أنّ رسول الله ﷺ قال: «لَمَّا كَذَبْتَنِي قَرِيشٌ

(١) انظر: روح المعاني: ١٥/١٢.

(٢) تفسير أبي السعود: ٣٠٩/٣.

قُمْتُ فِي الْحَجَرِ، فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» [رواه البخاري (٤٧١٠) ومسلم (١٧٠)].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِي بِي فَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ؛ فَظَعْتُ وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مَكْذِبِيَّ، فَقَعَدْتُ مَعْتَزلاً حَزِيناً» فمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلٍ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «إِنِّي أُسْرِي بِي اللَّيْلَةَ» قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»... فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤْيٍ! فَاَنْفَضْتُ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ، وَجَاؤُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي أُسْرِي بِي اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مَصْفَقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّباً لِلْكَذِبِ، قَالُوا: وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَرَأَى الْمَسْجِدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى التَّبَسَّ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلٍ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ فِيهِ. [رواه أحمد (٤٩٠/١) والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٨٥) والبيهقي (٣٨٦/٢)]^(١).

وعن ابن شهاب: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَتَجَهَّزَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِكَ؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَا أَشْهَدُ لَيْزُنَ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: فَتَصَدَّقْ فِي أَنْ يَأْتِيَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟! قَالَ: نَعَمْ، أَنَا أَصَدِّقُهُ بِأَبْعَدِ مِنْ ذَلِكَ، أَصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فِيهَا سَمِّيَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّدِيقَ. [مسند أحمد (٣٠٩/١)].

وجاء في رواية: أَنَّ الْمَشْرِكِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَا عَلَامَةُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «مَرَرْتُ بِعَيْرٍ لِقُرَيْشٍ، وَهِيَ فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَنفَرْتُ الْإِبِلُ مِنَّا وَاسْتَدَارَتْ،

وفيها بعيرٌ عليها غرارتان: غرارةٌ سوداءٌ، وغرارةٌ بيضاءٌ، فَصُرْعَ فَاَنْكَسَرَ» فلمَّا قَدِمَتِ الْعِيرُ سَأَلُوهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ الْخَبَرَ عَلَى مِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

وهكذا قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَدْلَةَ الْمَادِيَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى صِدْقِهِ وَصَحَّةِ إِسْرَائِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

وَأَمَّا مَعْرَاجُهُ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَمَا رَأَى فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ الْكُبْرَى فَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهَا بِالْأَدْلَةِ الْمَحْسُوسَةِ الْمَادِيَّةِ، لِأَنَّهَا مَعْجَزَةٌ سَمَاوِيَّةٌ، وَلِهَذَا اقْتَضَتْ حِكْمَتَهُ سُبْحَانَهُ وَمَشِئَتُهُ أَنْ يَشِيرَ إِلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِشَارَةً لَا تَصْرِيحاً فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿لِرَبِّهِ، مِنْ ءَايَاتِنَا﴾.

وفي قوله أيضاً في سورة النجم: ﴿أَفْتَمْرُوهٖ، عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ ١٢ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ ١٣ ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ ١٤ ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ ١٥ ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ ١٦ ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ ١٧ ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ ١٨.

وقد ثبت في «صحيح مسلم» [٢٥٦]: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٣]، قَالَ: رَأَى جَبْرِيلَ ﷺ.

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتَهَىٰ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَعْرُجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيَقْبِضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبِطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيَقْبِضُ مِنْهَا:

وقال ﷺ أَيْضاً: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ لَمْ يَرَ جَبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ: أَمَّا الْأُولَىٰ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فِي صُورَتِهِ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ فَسَدَّ الْأَفْقَ، وَأَمَّا الْأُخْرَىٰ فَإِنَّهُ صَعَدَ مَعَهُ حِينَ صَعَدَ بِهِ^(١).

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَايَةِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْأَدَبِ مَعَهُ جَلًّا وَعِلًّا عِنْدَمَا رَأَى مَا رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وَلِهَذَا وَصَفَهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ الْكَرِيمِ: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ [النجم: ١٧].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ مَا ذَهَبَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا ﴿وَمَا طَغَىٰ﴾

ما جاوزَ ما أمر به، قال ابن كثير رحمته الله: وهذه صفةٌ عظيمةٌ في الثبات والطاعة، فإنه ما فعلَ إلا ما أمر به، ولا سألَ فوق ما أُعطي، وما أحسنَ قولَ الناظم:

رَأَى جَنَّةَ الْمَأْوَى وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ رَأَى غَيْرُهُ مَا قَدْ رَأَاهُ لَنَاهَا^(١)

وأما التصريح بالمعراج فقد جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة المنتشرة التي كادت أن تكون متواترة - كما قال العلامة نور الدين القاري في كتابه «شرح الشفا» - وأكتفي بذكر حديث واحد منها، وهو: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبَرَاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أبيضُ، طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مَتْنِي طَرَفِهِ، قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أُتِيتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْتَبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جَبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ.

ثُمَّ عُرِّجَ بَنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَلَمْ تُبْعَثْ إِلَيْهِ^(٢)؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِّحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِّجَ بَنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَلَمْ تُبْعَثْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِّحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَتِي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا بِي، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِّجَ بَنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ، فَفُتِّحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٢٥٢/٤.

(٢) أي: أطلب للإسراء وصعود السماء؟ وليس استفهاماً عن بعثة الدعوة. كما في: شرح الشفا، للقاري.

ثم عُرِجَ بنا إلى السماء الرابعة، وذكر مثله، فإذا أنا بإدريس عليه الصلاة والسلام، فرحَّبَ بي، ودعا لي بخير، قال الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: ٥٧].

ثم عُرِجَ بنا إلى السماء الخامسة، فذكر مثله، فإذا أنا بهارون، فرحَّبَ بي ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فذكر مثله، فإذا أنا بموسى، فرحَّبَ بي ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كُلُّ يومٍ سبعون ألفَ مَلَكٍ، لا يعودون إليه.

ثم دُهِبَ بي إلى سِدْرَةِ المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها مِنْ أمرِ الله ما غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فما أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الله يستطيعُ أن ينعتها مِنْ حُسْنِهَا، فأوحى الله إليَّ ما أوحى، ففرض عليَّ خمسين صلاةً في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فنزلتُ إلى موسى، فقال: ما فرضَ ربُّكَ على أُمَّتِكَ؟ قلت: خمسين صلاةً. قال: ارجعْ إلى ربِّكَ، فاسأله التخفيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يطيقونَ ذلك، فَإِنِّي قد بلوتُ بني إسرائيلَ وَخَبِرْتُهُمْ، قال: فرجعتُ إلى ربِّي فقلتُ: يا ربِّ خَفِّفْ عن أُمَّتِي، فحطَّ عني خمساً فرجعتُ إلى مُوسَى فقلتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْساً، قال: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يطيقونَ ذلك، فارجعْ إلى ربِّكَ فاسأله التخفيفَ، قال: فلم أزلْ أَرْجِعْ بين ربي تعالى وبين موسى، حتى قال: يا مُحَمَّدُ إِنَّهِنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلِّ يومٍ وليلةٍ، وكلُّ صلاةٍ عشرٌ، فتلك خمسون صلاةً، وَمَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلم يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ له حسنةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ له عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُتِبْ سِيئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سِيئَةً واحدةً.

قال: فنزلتُ حتى انتهيتُ إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجعْ إلى ربِّكَ فاسأله التخفيفَ، فقال رسولُ الله ﷺ: قد رجعتُ إلى ربِّي حتى استحيتُ مِنْهُ» [رواه مسلم (١٦٢)].

● المسجد الأقصى:

وهو ثاني مسجد بُني في الأرض بعد المسجد الحرام، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦].

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ مسجدٍ وُضِعَ في الأرض أول؟ قال: «المَسْجِدُ الحَرَامُ» قلتُ: ثم أي؟ قال: «المَسْجِدُ الْأَقْصَى» قلتُ: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنةً، وأينما أدركتكَ الصلاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ» [رواه البخاري (٣٣٦٦) ومسلم (٥٢٠)].

بناه نبيُّ الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وجدُّ بناءه نبيُّ الله سليمان عليه السلام.

وقوله سبحانه: ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ يدلُّ على فضل هذا المسجد، وفضل الأرض المباركة التي حوله، فقد عبَدَ الله تعالى في المسجد الأقصى كثيرٌ من الأنبياء عليهم السلام، وكان قبلةً لهم، وقد استقبله نبينا عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم في الصلاة بعد الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، حتَّى أنزل الله عليه الآيات الكريمات التي يأمره بها أن يستقبلَ بيتَ الله الحرام: ﴿قَدْ رَأَى نَفْلَهُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤٤].

وهو أحدُ المساجد الثلاثة التي يسافرُ إليها من أجل الصلاة والعبادة فيها، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدٍ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» [رواه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧)].

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّ ثوابَ الصلاة فيه يضاعف إلى خمسمئة ضعف. ولعلَّ منْ حكمةِ الله تعالى في الإسراء برسولِ الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج من المسجد الأقصى إلى السماوات، إظهارَ

شرف هذا المسجد، وبيان فضله، فالسفر إليه بقصد العبادة قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فعلة النبي ﷺ فعلاً في الإسراء، وحث عليه في حديث شد الرحال السابق ذكره.

وعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله أفطنا في بيت المقدس، فقال رسول الله ﷺ: «اتتوه فصلوا فيه» - وكانت البلاد إذ ذاك حرباً - «فإن لم تأتوه وتصلوا فيه، فابعثوا بزيث يسرج في قناديله» [رواه أبو داود (٤٥٧)].

● بلاد الشام:

ويدل الإسراء بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى على فضل بلاد الشام، إذ هي البلاد المباركة الواقعة حول المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله: ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾.

وهي مهاجر نبي الله إبراهيم عليه السلام: ﴿وَبَجَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٧١].

فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه نجى إبراهيم من نار قوميه، وأخرجهم من بينهم مهاجراً إلى بلاد الشام، والتي قال فيها رسول الله ﷺ: «ستكون هجرة بعد هجرة، فخير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» [رواه أبو داود (٢٤٨٢)].

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع، فقال ﷺ: «طوبى للشام» فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: «لأن الملائكة باسطة أجنحتها عليها» [رواه الترمذي (٣٩٥٤)].

وعن ابن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجتدة: جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق» فقلت: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، قال: «فعليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا أيتم فعليكم بيمينكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله» [رواه أبو داود (٢٤٨٣)].

ولعلَّ ذلك سببُ رغبة النبي ﷺ بفتح بلاد الشام، ونشر رسالة الإسلام فيها قبلَ غيرها من البلاد، بعد أن أعزَّ الله الإسلامَ في أرض العرب:

- فقد بعث النبي ﷺ في العام السابع من الهجرة جيشاً بقيادة زيد بن حارثة إلى بلاد الشام وصل حتى مؤتة.

- وغزا رسول الله ﷺ مشارفَ بلاد الشام الجنوبية بنفسه في غزوة تبوك، ونصبَ راياته فيها قرابة شهر، وبعث منها سراياه إلى البلاد الواقعة حولها حتى وصلت إلى أيلة (العقبة).

- وجهَزَ النبي ﷺ قبيل وفاته جيشاً إلى بلاد الشام بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأوصى في مرض وفاته الخليفة من بعده أن يبعث جيشَ أسامة، وقد نفَّذَ أبو بكر رضي الله عنه وصية رسول الله ﷺ هذه.

والجدير بالذكر أيضاً: أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض في بلاد الشام، وَيَقْتُلُ المسيح الدجال بابِ لُدٍّ من أرض فلسطين، أخبر بذلك سيدنا رسول الله ﷺ في عدد من الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر.

فبلاد الشام رَحِمٌ وثيقٌ وقوي بمهبط الوحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتدُّ جذوره في أعماق التاريخ إلى عهد إبراهيم عليه السلام، عندما نزل بأرض الشام، وأنزل ولده إسماعيل وأمه هاجر بأمر الله تعالى في أرض مكة، وكان كثيراً ما يتردَّد مسافراً بين بلاد الشام ومكة المكرمة متفقداً ولده إسماعيل، حتى أمره الله تعالى برفع قواعد بيت الله الحرام ليكون مثابة للناس وأمناً.

وشدَّد على أواصر هذه الرحم وقواها الإسراءُ بنبيِّنا ﷺ من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، وخلَّدها التنزيل الحكيم في القرآن الكريم.

فبلاد الشام عموماً وأرض فلسطين خصوصاً أرضٌ إسلامية، هي للإسلام والمسلمين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ومهما حاول أعداؤنا أن ينزعوا عنها هويتها الإسلامية هذه فلن يتمكَّنوا، فقد قدَّر الله تعالى أن تكون للإسلام والمسلمين، قد يستطيعون احتلالها، والإقامة فيها لفترة محدودة من الزمن لا تعدُّ

شيئاً بالنسبة لعمرها المديد الطويل، كما حدث في أثناء الحروب الصليبية، ولكن مآلها أن تعود إلى أيدي أصحابها المسلمين المستسلمين لله تعالى الواحد الأحد، والذين يرفعون في جنباتها شهادة الإسلام لله والتوحيد؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

وإذا كان هذا ما كتبه الله تعالى في الأرض عموماً؛ فما بالك بالأرض التي بارك الله تعالى فيها وحولها، مهاجر إبراهيم ﷺ ومصرى رسوله الكريم ﷺ؟!.

• القضاء المُحَكَّم:

فلن تكون هذه الأرض الطيبة المباركة مقراً للمفسدين، هذا قضاء الله ﷻ المحكم الذي قدره وأخبرنا به في القرآن الكريم، فبعد أن ذكر لنا معجزة الإسراء والمعراج، وأنه سبحانه شرف الأرض المباركة بإسراء رسول الله ﷺ إليها وعروجه منها إلى السماوات العُلا، ذكر لنا سبحانه جزءاً من تاريخ هذه الأرض المباركة، وأنه سبحانه قدر ألا تكون مأوى للمفسدين.

• الإفساد في الأرض:

والإفساد في الأرض يقع عندما يخرجُ الناس على الشرائع السماوية التي أنزلها الله عليهم، ويخالفون الأنبياء والرسل الذين أرسلهم إليهم، ولا شك أن شريعة التوراة من أعظم الشرائع التي أنزلها الله تعالى على بني إسرائيل، وتعبدهم بها من زمن موسى ﷺ حتى زمن عيسى ﷺ.

ولما صدر عن بني إسرائيل ما صدر من فساد في الأرض المباركة وإفساد، ومخالفة لشريعة التوراة التي كلّفهم بها، ومخالفة أنبيائهم والاعتداء عليهم، أخبرنا سبحانه في القرآن الكريم ما ترتّب على ذلك من طردهم من الأرض المباركة وتسليط عدوهم عليهم.

• العبد الشكور:

وجاءت الآية الكريمة مباشرة بعد آية الإسراء تتحدّث عن شريعة التوراة

التي أنزلها الله تعالى على موسى ﷺ، وألزم بني إسرائيل بها، وجعل التمسك بها سبيل هدايتهم وسعادتهم:

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۝﴾

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝﴾، وأوصاهم:

﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا﴾ أي: ربًّا تكلون إليه أموركم غير الله سبحانه.

فالوكيل: فعيل بمعنى مفعول، وهو الموكل إليه؛ أي: المفوض إليه الأمور، ولا ينبغي أن يكونَ هذا التفويضُ إلا لله تعالى، لأنه سبحانه وحده الذي يقوم على شؤون الخلق وكفائتهم، فمرادُ الآية النهي عن الإشراك بالله تعالى.

ثم ذكَّروهم سبحانه بشدة حاجتهم إليه حين نجَّى آباءهم من الغرق في سفينة نوح، ولم يكن لهم حينئذٍ وكيلٌ يتوكلون عليه سوى الله تعالى:

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝﴾

وفي الآية إشارة إلى أن نجاة من كان مع نوح في السفينة ببركة شكر نوح ﷺ، وفيها أيضاً حثٌّ للذرية على الاقتداء به، وزجرٌ لهم عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر^(١).

• إفساد بني إسرائيل في الأرض:

يبدو أنَّ بني إسرائيل لم يتفعوا بما أنعم الله تعالى عليهم بنعمة إنزال التوراة وما جعل لهم فيها من أسباب الهداية والسعادة، فعقَّب على هذا مباشرةً بالحديث على ما كان منهم من فساد في الأرض، وما ترتب على ذلك من طردهم من الأرض المباركة، وتسليط عدوهم عليهم:

(١) انظر: روح المعاني: ١٥/١٦.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُمْ أَحْسَنُكُمْ لِنَافْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ عَنَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾﴾.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جازماً صادقاً لا يتخلف في الكتاب المنزل عليهم وهو التوراة: ﴿لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾.

● إفساد بني إسرائيل في المرتين حدث قبل الإسلام:

وظاهر الآيات الكريمة يدلُّ على أن إفساد بني إسرائيل مرتين في الأرض حدث قبل الإسلام، وهو ما ذهب إليه علماء التفسير، إلا أنهم اختلفوا في تحديد زمن المرتين، وتاريخهما، والقوم الذين سلَّطهم الله تعالى على بني إسرائيل في المرتين، ولا يترتب على ذلك كبير غرض، المهم أنه لما كثرت معاصيهم، واشتدَّ فسادهم وإفسادهم، سلَّط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى.

لكنَّ بعض المتحدِّثين في التفسير من المعاصرين ذهبوا إلى أن الآيات تتحدَّث عن إفساد بني إسرائيل بعد نزول القرآن الكريم:

فالمرة الأولى برأيهم كانت عندما عارضوا دعوة الرسول ﷺ في المدينة المنورة، ومكروا به، وألبوا عليه المشركين، فسَلَّطَ الله سبحانه النبي ﷺ وأصحابه عليهم، فأجلى بعضهم عن المدينة وقتل بعضاً آخر منهم.

والمرة الثانية برأيهم هي ما يحدث من بني إسرائيل في العصر الحاضر في فلسطين، ويميل كثير من المعاصرين إلى هذا الرأي، وهو غير مسلَّم لهم، فظاهر

الآيات الكريمة يرده، لأن قوله تعالى بعد أن ذكر الإفسادتين: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨] يدلُّ صراحة على أن المرّتين حدثتا قبل نزول الآيات الكريمة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ خطابٌ لبني إسرائيل الذين كانوا موجودين عند نزول القرآن الكريم، ولكلِّ مَنْ يأتي بعدهم، ومعناه واضح، ففيه تهديد وتحذير لهم من العودة إلى الإفساد من جديد بعد الذي تقدّم منهم في المرّتين السابقتين، فإنهم إذا عادوا إلى الإفساد عاد الله تعالى فعاقبهم بمثل ما عاقبهم في المرّتين الأولىين^(١).

ونستطيع القول: إن في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨] إشارة إلى كلّ فساد صدر عن بني إسرائيل بعد نزول القرآن الكريم، سواء في ذلك ما صدر عنهم في المدينة المنورة عندما عارضوا دعوة النبي ﷺ وألبوا المشركين عليه، وما يصدر منهم في العصور المتأخرة من عمل على نشر الفساد في الأرض، بما ابتدعوه واستحدثوه من نظم اقتصادية فاشلة، وفلسفات ملحدة منحلة، وما يفعلونه أيضاً في فلسطين من ظلم واستبداد وإفساد.

وإن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨] بهذا الإطلاق دون أن يقيّد بعدد معين، كما فعل قبل ذلك، يدل على كثرة الفساد الذي يصدر عن بني إسرائيل، وهو ما تؤيده وقائع وأحداث العصور الحديثة.

• الإفسادة الأولى:

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾ أي: إذا حان وقت عقاب الإفسادة الأولى.
﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾، ويبدو لي - والله أعلم - أن الإفسادة الأولى لبني إسرائيل وما حدث بعدها من تسليط عدوهم عليهم هي التي ذكرها الله سبحانه في سورة البقرة في قوله ﷻ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ أَمَلًا مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا أَلْهَمْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ

(١) انظر كتاب: لتفسدن في الأرض مرّتين، وهو من تأليف: محمد علي دولة، ومن منشورات: دار القلم بدمشق.

عَلَيْكُمْ اَلْقَتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمْ اَلْقَتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾

فقد كان بنو إسرائيل بعد موسى ﷺ على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث، وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، وقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسَلَطَ الله عليهم أعداءهم، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا خلقاً كثيراً، وأخذوا منهم بلاداً كثيرة.

واستمروا على هذه الحالة إلى زمن داود ﷺ في القرن العاشر قبل الميلاد، عندما نصره الله سبحانه على جالوت ملك الكنعانيين فقتله، وردَّ الله تعالى في عهده إلى بني إسرائيل قوتهم وعزَّتْهم كما أخبر في قوله الكريم: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً﴾ ﴿٦﴾.

وقد قوي سلطان بني إسرائيل، وامتدَّ ملكهم، وعلا شأنهم في هذه الفترة، وخاصةً في عهد نبي الله سليمان بن داود ﷺ، الذي وهبه الله تعالى ملكاً عظيماً، وسخر له سبحانه الريح العاصفة تأتمر بأمره، يوجَّهها بأمره رخيَّة ليئة حيث يريد، وكذلك أخضع الله تعالى له مَرَدَّة الجن والشياطين، يأتُمرون بأمره، ويعملون له ما يشاء من الأعمال الكبيرة والمنشآت الضخمة الهائلة، وعَلَّمه منطلق الطير، وأسمعه كلام النمل، كل ذلك ذكره سبحانه في عدة آيات من القرآن الكريم^(١).

● الإفسادة الثانية:

وأما الإفسادة الثانية فكانت في الفترة الممتدة بعد موت سليمان ﷺ إلى عهد عيسى ﷺ، وقد كان طغيانُ بني إسرائيل في هذه الفترة أكبر، وإفسادُهم في الأرض أعظمَ من المرة الأولى، حتى إنهم تجرَّؤوا على أنبياء الله تعالى،

(١) انظر: تفسير سورة النمل، الذي أسميناه في تفسيرنا الموضوعي هذا: (المعجزة والإعجاز في سورة النمل).

فكذبوهم، وقتلوا بعضهم، ولهذا استوجبوا لعنة الله عليهم، وتسليط عدوهم عليهم، وتشتيتهم في الأرض، وتمزقهم كل ممزق، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾﴾ [المائدة].

ويبدو أن الله ﷻ سلط عليهم في هذه المرة أكثر من عدو، إذ سلط عليهم أولاً البابليين في زمن بختنصر في القرن السادس قبل الميلاد، وسلط عليهم الآشوريين في الشمال، ثم سلط عليهم الروم، حتى جاء الفتح الإسلامي، فكان الإسلام رحمةً لهم ولغيرهم من شعوب الأرض، فلم يتمتع اليهود بالحقوق الإنسانية الكريمة إلا في عهود الحكم الإسلامي وفي البلاد التي حكمها المسلمون، فقد كانوا ولا يزالون محتقرين مكروهين من قِبَل أكثر شعوب الأرض، ولعلَّ قوله سبحانه: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَحْكُمَ﴾ [الإسراء: ٨] إشارة إلى رحمته لهم بالإسلام الذي خلصهم من الظلم والاحتقار والكرهية، ومَتَّعَهُم بالحقوق الإنسانية التي قررها لجميع الناس، كما سيأتي معنا في هذه السورة.

● شبهات مردودة:

وقد يقول قائل: كيف كان الإسلام رحمةً لهم وقد أجلى النبي ﷺ بعضهم عن المدينة المنورة، وقتل الباقيين منهم وهم يهود بني قُرَيْظَةَ؟!.

فأقول: إنَّه عليه الصلاة والسلام رحمةٌ للعالمين بصريح قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ» [رواه ابن سعد (١/١٩٢) والحاكم (١/٣٥) والطبراني في الصغير (١/٩٥) وابن عدي في الكامل (٤/٢٣١)].

فهو رحمة لهم ولغيرهم، ولما قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مهاجراً إلى المدينة المنورة لم يتعرَّضَ لهم بشيء، بل وادعهم وسالمهم، ولكنَّهم نقضوا عهودهم معه عليه الصلاة والسلام، ومكروا به، وحاولوا قتله، وألبوا عليه أعداءه من المشركين،

فاضطرَّ ﷺ أَنْ يَفْعَلَ مَا فَعَلَ بِهِمْ مِنَ الْإِجْلَاءِ وَالْقَتْلِ، فموقفه عليه الصلاة والسلام من يهود المدينة موقفٌ خاصٌّ بيهود المدينة.

أمَّا موقفُ الإسلام من اليهود عموماً في البلاد التي دخلها الإسلام وعاشت في ظلِّ الحكم الإسلامي فيتجلَّى في موقف الإسلام من أهل الذمة، واليهود من أهل الذمة، وقد تمتَّعوا طيلة امتداد الحكم الإسلامي والحضارة الإسلامية بحقوق أهل الذمة، التي قرَّرها الإسلام لهم، وألزم المسلمين حكماً ومحكومين بها^(١).

وتدل الآيات الكريمة على أنَّ ما حدث لبني إسرائيل في المرة الثانية كان أبلغ وأفظع مما حدث لهم في المرة الأولى، قال سبحانه في المرة الأولى:

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا﴾ [الإسراء: ٥].

وهذا الوصف لهؤلاء المبعوثين لا يدلُّ على إيمانهم وإسلامهم كما زعم بعض المحدثين من المتكلمين في التفسير؛ إذ احتجَّ بهذا على أنَّ المبعوثين هم الصحابة ﷺ عندما سلَّطهم الله على يهود المدينة المنورة، فالله سبحانه عودنا أن يصف الصالحين من الناس بصفة العبودية، ويضيفهم إلى ذاته تشريفاً وتكريماً لهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وأقول: ليس في هذا أيُّ دليل علمي على صحة ما ذهب إليه، فكل الناس مسلمهم وكافرهم عبيد لله سبحانه، ولا يخفى على المتأمل أنَّ الإضافة في آية الإسراء ﴿عِبَادًا لَنَا﴾ تمت بحرف اللام الدالُّ على الملك والاختصاص، فهي ليست إضافة مباشرة كما في آية الفرقان [٦٣] ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾.

وقوله تعالى في وصف هؤلاء المبعوثين: ﴿أُولَئِكَ بِأَيْنٍ شَدِيدٍ﴾ جاء متفقاً مع ما حكاه الله تعالى عن بني إسرائيل عندما التقوا بجالوت وجنوده: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وهذا يدل على قوة وشدة بأس جالوت وجنوده.

﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ أي: ترددوا وبحثوا في بلادهم عن الفارين المنهزمين

(١) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين، للدكتور عبد الكريم زيدان (ن).

عن بني إسرائيل، وهذا لم يحدث عندما أجلى النبي ﷺ بني النضير وبني قينقاع عن المدينة المنورة، وعندما حاصر بني قريظة في حصونهم، وقتلهم بعد أن نزلوا منها على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه.

وإن قوله سبحانه أيضاً بعد ذلك: ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٧] يدلُّ صراحة على أن المبعوثين على بني إسرائيل قد دخلوا المسجد الأقصى في المرة الأولى طلباً للفارين المنهزمين من بني إسرائيل، وهذا لم يحدث أيضاً عندما سلَّط الله النبي ﷺ وأصحابه على يهود المدينة المنورة. ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ محتم الوقوع والحدوث.

وأما في المرة الثانية فقد قال سبحانه يصف ما حدث فيها:

﴿إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْفُوا وَجُوهَكُمْ﴾ أي: بعثناهم عليكم، وسلطناهم عليكم، ليسوءوا وجوهكم، فيظهر على وجوهكم آثار المساء والكآبة من كثرة ما يقتلون منكم ويأسرون.

﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾ أي: ليهلكوا ويدمروا الذي غلبوا عليه واستولوا عليه تدميراً فظيعاً لا يوصف.

وهذا عقابُ الله تعالى لهم في الدنيا، وأما عقابُ الآخرة ففي جهنم حيث يحصرون فيها، ولا يخرجون، ولهذا ختم الله تعالى الآيات الكريمة بقوله:

﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ أي: مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه ولا يتفلت أحد منهم.

ومجيء (إذا) في الحديث عن المرة الأولى والمرة الثانية - وهي ظرف لما يستقبل من الزمان - لا يدلُّ على أنَّ زمن المرتين بعد نزول آيات القرآن الكريم، لأن الآيات تتحدث عن قضاء الله تعالى المحكم الذي تعلق به إرادته ومشيته منذ الأزل، وأخبر عنه في التوراة التي أنزلها على بني إسرائيل، فهي تدل على الزمان المستقبل بالنسبة لنزول التوراة لا بالنسبة لنزول القرآن الكريم. والله تعالى أعلم.

والجدير بالذكر أيضاً: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فلسطين، ودخل عمر بن

الخطاب ﷺ بيت المقدس صلحاً، لم يكن يوجد في بيت المقدس أحدٌ من اليهود، لأنَّ الرومَ ما كانوا يمكِّنون اليهود من الإقامة في بيت المقدس، بل إنَّ أهلَ بيت المقدس طلبوا من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ﷺ أن يمنع اليهودَ من دخول بيت المقدس، والدليلُ على ذلك أنَّه جاء في العهد العمري الذي أعطاه عمرُ لأهل بيت المقدس في سنة (١٥هـ) الموافق (٦٣٦م) ما نصه:

«هذا ما أعطى عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين أهلَ إيليا من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وُصُلبانهم، وسقيمتها وبريئتها، وسائر ملَّتِها، أنَّه لا تُسكَنُ كنائسهم ولا تُهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيِّزها، ولا من صليبهم، ولا من شيءٍ من أموالهم. ولا يُكرهونَ على دينهم، ولا يضارَ أحدٌ منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحدٌ من اليهود»^(١).

وهذا الشرط الأخير اشترطه بطريرك القدس صفرونيوس.



(١) انظر بقية كتاب عمر لهم في تاريخ الطبري: ٤/ ١٥٩ - ١٦٠، طبع دار الفكر في بيروت. قلت: وقد شرح كتاب عمر بن الخطاب هذا ابن قيم الجوزية في كتابه الجامع «أحكام أهل الذمة» وقد أفرد بالنشر بعنوان «الشروط العمرية»، وكلا الكتابين نشرتهما جامعة دمشق بتحقيق الدكتور صبحي الصالح ﷺ (ن).

الْفُضَيْلُ الثَّانِي

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

وَالْمَبَادِيُ الْاَسَاسُ الْكُبْرَى

الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ اِلَيْهَا

﴿١﴾ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰى هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٢﴾ وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣﴾ وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاۗهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿٤﴾ وَجَعَلْنَا اَيُّوْبَ اٰيَةً فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الْاَيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ اَلْسِيْنَ وَالْحِسَابِ ﴿٥﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿٦﴾ وَكَلَّ اِنْسَانَ اَزْمِنَتُهُ اُولٰٓئِكَ فِيْ عُنُقِهِمْ وَتُخْرِجُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتٰبًا يَلْقٰهُ مِنْشُوْرًا ﴿٧﴾ اَقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ اَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿٨﴾ مِّنْ اَهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَلَا تَمْلِكُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿٩﴾ وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَمَزَجْنٰهَا تَدْمِيْمًا ﴿١٠﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِّنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبٍ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿١١﴾ مَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعٰجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاۗءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلُوْا لِكَتِّ كَانَ سَعِيْهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٣﴾ كَلَّا نُمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَاۗءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاۗءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿١٤﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْصِيْلًا ﴿١٥﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اِلٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿١٦﴾ وَفَضٰى رَبِّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوٰلِدَيْنِ اِحْسٰنًا اِمَّا يَلْعَنَ عِنْدَكَ الْكَبِرُ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لِّمَاۤ اُفِيْ وَلَا نَهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿١٧﴾ وَاَحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِىْ صَغِيْرًا ﴿١٨﴾ رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّلٰىكَ عَفُوْرًا ﴿١٩﴾ وَمَاذَا الْقُرْاٰنُ

حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تَرَضَيْتُمْ عَنْهُمْ آتِيَةً رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْتَحِبْنَهُمْ زُرْفًا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُمْ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾

• القرآن الكريم:

القرآن الكريم أعظم المعجزات التي أكرم الله تعالى بها النبي ﷺ، وهي معجزة باقية بعده ﷺ منار هداية لكل الناس في كل زمان ومكان.

وكان للقرآن الكريم تأثير كبير في تثبيت النبي ﷺ وهو يواجه قوى الشرك والمشركين، وجاء هذا التثبيت في آياته الكريمة التي حملت للنبي ﷺ بشائر النصر والتأييد والتمكين في الأرض وظهور الإسلام، وفي الآيات الكريمة التي نزلت لتواسي النبي ﷺ، وتخفف من معاناته وأحزانه وهو يواجه عناد المشركين وجحودهم.

وجاء التثبيت أيضاً في أسلوب نزول القرآن الكريم مفرقاً على النبي ﷺ، وكان لهذا تأثير كبير في تثبيت النبي ﷺ وهو يواجه كيد المشركين ومكرهم، وكل ذلك ستحدث عنه الآيات الكريمة في سورة الإسراء.

بدأت الآيات تتحدث أولاً عن مضمون الهداية في القرآن الكريم بالمقارنة مع مضمون الهداية في التوراة، فقال ﷺ:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (٩) ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٠).

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ هكذا يهدي على الإطلاق دون قيد زمانٍ أو مكانٍ، فما أعظم الفرق بين قوله تعالى عن التوراة: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الإسراء: ٢]، فقد جعل الهداية بالتوراة مقيدة ومحدودة، وبين قوله تعالى عن القرآن الكريم: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ فقد جعل هداية القرآن الكريم مفتوحة مطلقة في كل زمان ومكان!

ووصف الله سبحانه القرآن الكريم بثلاث صفات أساس:

أولها: ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ أي: للطريقة التي هي أقوم الطرق. فكلمة (التي) صفة لموصوفٍ حُذِفَ اختصاراً، ويمكن تقدير الموصوف بالطريقة، أو الملة، أو الشريعة، أو الدعوة، أو الحالة، وإبهام الموصوف يدل على تعظيم شأنه وحاله، فحذفه أولى في البلاغة، فمهما قُدِّرَت الموصوف وأثبتت لن تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف^(١)، فالقرآن الكريم يهدي لأعظم عقيدة وأكمل شريعة.

ثانيها: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ وهذه الصفة الثانية نتيجة لازمة للصفة الأولى، فلا بد أن يكون للشريعة القيمة أثر، وذلك هو الأجر الكبير.

ثالثها: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

وعطف الله تعالى الصفة الثالثة على الثانية ليبين لنا أنه بشر المؤمنين بنوعين من البشارة:

(١) انظر: روح المعاني: ١٥/٢٢.

الأولى: بثوابهم وهو الأجر الكبير.

والثانية: بعقاب أعدائهم وهو العذاب الأليم^(١).

وخصَّ الله سبحانه الآخرة بالذكر من بين القضايا التي لم يؤمن بها الكفار لكونها من أهم قضايا الإيمان التي كان المشركون ينكرونها، كما سيأتي معنا في آيات السورة، وكذلك لمراعاة التناسب بين الأعمال والجزاء عليها^(٢).

● الإنسان العجول:

ثم بيَّن الله تعالى حاجة الإنسان إلى هداية القرآن الكريم وما فيها من مبادئ رفيعة وقيم أخلاقية كريمة، يحتكم إليها في شؤون حياته، فلا يضل ولا يزل، ومهما اكتسب الإنسان من علوم ومعارف يبقى ضعيفاً محدوداً محتاجاً إلى هداية القرآن الكريم، وسبب ذلك نوازع الهوى والشهوة التي جُبِلَ عليها، والتي لها تأثير كبير على الإنسان بحيث تغلبه وتجعله عجولاً متسرعاً متهوراً، فإذا غلبت عليه شهوته، اختلت في نظره القيم، فلا يميز بين الخير والشر، بل نراه في كثير من الأحيان يضع الشر في موضع الخير تماماً كما وصفه الله سبحانه:

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۖ﴾

فلا عجب إذا رأينا كثيراً من الناس في العصر الحاضر يضعون الرذيلة في موضع الفضيلة، فيرون الفجور والانحلال والزنى تحرراً وتقدماً، ويرون الغش والاحتيال والكذب مهارةً وذكاءً، ويعدون التهور والمغامرة والعجلة شجاعة وإقداماً، بينما يرون العفة والتعفف تأخراً وانحطاطاً، ويرون الصدق والأمانة تزمناً وتشدداً، ويعدون التأني والحلم جبناً وضعفاً وتردداً.

إن كثيراً من الأمور التي يبالغ الناس في طلبها والعمل من أجل تحصيلها، اعتقاداً منهم أن فيها خيراً كثيراً لهم، هي في حقيقة أمرها منبع شرٍّ وضررٍ بالغ

(١) انظر: التفسير الكبير، للرازي: ١٦١/٢٠.

(٢) انظر: روح المعاني: ١٥/٢٢.

بهم، ومرّد ذلك إلى استعجالهم في إرواء شهواتهم ونزواتهم، وسيطرة أهوائهم على سلوكهم وتفكيرهم، ومهما استعجل الإنسان في تحصيل ما يشتهي فلن يأتية إلا ما قدّر الله تعالى له، ومهما استبطأ حركة الزمن فلن يتمكن من تغييرها.

• حركة الزمن:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَنَّهُ تَفْصِيلًا﴾.

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ ما أعظم فضل الله تعالى على الإنسان عندما جعل حركة الزمن تسير بمقتضى حكمته ومشيئته وقدرته سبحانه وحده، إنها تسير على سنن ثابتة محكمة قدّرها الحكيم العليم، الذي أحكم وأحسن كل شيء خلقه، بحيث تستمر الحياة معها، وخاصة حياة الإنسان، وما له في هذا الترتيب المحكم لحركة الزمن من مصالح كبيرة في دينه ودنياه:

﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَنَّهُ تَفْصِيلًا﴾.

وحتى ندرك مدى فضل الله سبحانه الحكيم العليم على الإنسان في تنظيم وضبط حركة الزمن، لنتصوّر ما يمكن أن يحدث للحياة عموماً وللإنسان خصوصاً لو قدّر الله ﷻ للإنسان العجول الذي يضعف أمام نزواته وشهواته أن يسيطر على حركة الزمن ويتحكّم فيها... وقد مرّ معنا كيف اختلّت في نظره القيم والفضائل، فوضع في مكانها القبائح والرذائل نتيجة تهوره وتسرعه وضعفه أمام شهواته ونزواته.

لقد وضعت العلوم التجريبية بتقدير الله تعالى يد الإنسان المعاصر على جزء يسير من أسرار النواميس التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، فماذا صنع الإنسان بهذه المعارف؟ ماذا صنع الإنسان عندما اكتشف قوانين الذرة وقوة التدمير الهائلة التي تحدث نتيجة تحطيمها؟ وماذا صنع ويصنع عندما

تمكن من التلقيح خارج الرحم، وما ترتّب على ذلك من الفوضى الأخلاقية والاجتماعية في الأنساب وحياة الأسرة والاقتصاد^(١)؟.

فالحمد لله تعالى الذي نظّم الكون مكاناً وزماناً، وقدره سبحانه فأحسن تقديره، وجعل ذلك منوطاً بمشيئته وحكمته ورحمته وعلمه، لا بمشيئة الإنسان وقصوره وجهله وعجلته؛ فكم في تقلّب الليل والنهار بهذا النظام المحكم الثابت من مصالح حيوية للإنسان، ففي الليل يسكنُ الناسُ ويرتاحون، وفي النهار ينتشرون للمعاش والصنائع، ويتقلّب الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام، ويعرفون حساب الآجال المضروبة لعباداتهم ومعاملاتهم، فله سبحانه المنة الكبرى على الإنسان في ضبط وتنظيم تقلّب الليل والنهار: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ (٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهَا أَمْ لَا تَصْبِرُونَ﴾ (٧) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص].

• مسؤولية الإنسان:

والزمن الذي قدره الحكيم العليم، وأحكم حركته، وضبط مقاديره؛ ظرف لأعمال الإنسان، ولا تستقيم الحياة الإنسانية في ظرفها الزمني المقدّر المحكم إلا إذا كان الإنسان مسؤولاً عن أعماله.

كما أن الإنسان لا يلتزم بهداية القرآن الكريم التي هي أقوم إلا إذا كان مكلفاً بها ومسؤولاً عنها، فلا يعقل أن يترك الله تعالى - وهو الحكيم العليم - الإنسان دون أن يجعله مسؤولاً عن أعماله، وإلا كان خلقه سبحانه للإنسان عبثاً ولعباً يتنزه الله سبحانه عنه، وهو الحكيم العليم:

﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة].

(١) انظر كتاب المؤلف في هذا الموضوع: الأنساب والأولاد في الإسلام.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾﴾ [المؤمنون].

ويقتضي تقرير المسؤولية الحساب وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، فلا بدّ إذاً بعد هذه الحياة الدنيا من حياة ثانية يكون فيها الحساب والثواب والعقاب، ويتحمل الإنسان فيها مسؤوليته عن أعماله:

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَيْرُهُ فِي غُنْفِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾﴾.

﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَيْرُهُ فِي غُنْفِهِ ۖ﴾ وطائر الإنسان عمله الذي طار عنه، أي: صدر عنه، سواء كان خيراً أو شراً، فكلُّ إنسانٍ ملزَمٌ بعمله، ومسؤولٌ عنه، وهو مسجَّلٌ عليه، ويقدم له يوم القيامة في كتاب منشور:

﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾، ويقال له:

﴿أَقْرَأْ كُتُبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾﴾.

● المسؤولية الشخصية:

ومسؤولية الإنسان عن عمله مسؤولية شخصية خاصة به:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَرْزُ وَرَآخَرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾.

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ﴾ فأثر الهداية وفائدتها تعودُ على الإنسان نفسه لا على غيره.

﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ كما أنَّ عاقبة الضلال والزيغ والانحراف يعود وبالها على الإنسان نفسه.

﴿وَلَا نُزِرُ وَأَرْزُ وَرَآخَرَىٰ﴾ فلا يحمل أحدُ ذنب أحد، ولا يجني جانٍ إلا على نفسه.

ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [النحل: ٢٥].
وقوله أيضاً: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّعُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَرُونَ﴾ [العنكبوت: ١٣].

فما يحمله المضللون إنما هو جزء الإضلال لا جزء الضلال، فجزاء الضلال مقصورٌ على الضالين^(١)، فالآيتان تنسحبان على زعماء الضلال ودعاة الكفر والشرك، فهم يحملون يوم القيامة مسؤولية ضلالهم ومعها مسؤولية نشرهم للضلال والفساد.

• الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته:

ومع هذا التقرير فإنَّ عدلَ الله تعالى اقتضى ألا يسأل أحداً إلا بعد أن يقيم عليه الحجة؛ فقال سبحانه:
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ يقيمُ عليهم حجةَ الله تعالى، ويبين لهم شريعته، فلا تكليف قبل الشرع.

ويستثنى من ذلك معرفة الله تعالى وتوحيده، لأنه سبحانه مكن الإنسان من معرفته لربه بالفطرة التي فطره عليها: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

وبالعقل الذي منَّ الله تعالى به على الإنسان، فلو لم يبعث الله رسولاً لوجبَ على كل من يستطيعُ النظر والتفكر أن يعرف خالقه سبحانه فيؤمن بوجوده ووحدانيته.

فمن عاش ومات ولم يسمع برسول ولم تبلغه دعوته مسؤول فقط عن الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته، ولا يسأل عن عبادة الله تعالى والتزام شريعته والإيمان بما يجب الإيمان به ممَّا لا سبيل إلى معرفته إلا بواسطة الرسل، فليس

(١) انظر: روح المعاني: ٣٥/١٥.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ على عمومته، فهو مخصص بأدلة أخرى كثيرة كقوله تعالى على لسان أهل النار: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

وقوله سبحانه: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١٠]. فبعثه الرسل لبيان عبادة الله تعالى وشرعه لا لمعرفة الخالق، فالإنسان مزوّد بما يعرفه بخالقه سبحانه وتوحيده، ولهذا كانت كلمة الأنبياء جميعاً لمن أرسلوا إليهم: ﴿يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] ^(١).

• الترف والفسق:

وقد اقتضت حكمة الله تعالى ومشيتته ألا يحاسب الناس بمقتضى علمه سبحانه بهم، بل بمقتضى عملهم، فلا مسؤولية لمن يموت صغيراً، ولو علم الله سبحانه أنه لو بلغ فسق عن أمره سبحانه، وهذا يجعلنا نأخذ بقول القائلين بنجاة الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ، ولو كانوا أبناء الكافرين، ولا يهلك الله تعالى أمة من الأمم أو بلدة من البلدان إلا إذا فشت المعاصي فيهم فعلاً، وعملوا بغير طاعة الله تعالى، قال عزّ شأنه:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَمَرْغَمْنَهَا تَدْمِيرًا﴾.

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾ أي: دنا الوقت المقدّر في علمه لهلاك قرية. ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ أي: أقمنا عليهم الحجة وأرسلنا إليهم من يأمرهم بطاعة الله سبحانه، فهذا كقولك: أمرته فقراً، فإنه لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة، فحذف المأمور به، لأن قوله: ﴿فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ يدل على أنهم أمروا بطاعة الله تعالى، فالفسق معناه الخروج عن الطاعة، والله سبحانه لا يأمر به، قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنِّي أَلَا أَمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨].

(١) انظر حكاية الله تعالى هذه الكلمة على لسان الأنبياء في سورتي الأعراف وهود.

وخصَّ ﷺ المترفين بالذكر لأنَّ غيرهم تبع لهم، فالمترفون هم المتنعمون من ذوي السلطان والغنى، فهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال، وهم في الغالب المُسارعون إلى تكذيب الأنبياء والمرسلين، وإلى أعمال الفسق والفجور، والعامَّة تبع لهم، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقال ﷺ أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبا: ٣٤].

وهذا دليلٌ على أن الترف من أعظم أسباب الفسق والفجور. ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ هذا هو ناموس العدل الإلهي والحكمة الربانية الذي لا تبديل له ولا تغيير.

فكل الأمم والشعوب التي عذَّبها سبحانه وأهلكها، كان هلاكها وعذابها بسبب ذنوبها ومعاصيها:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (١٧).

فهو سبحانه أحاط علماً بذنوب كل الأمم والشعوب المتعاقبة والمتعاصرة، وهو سبحانه لا يبدأ الناس بالتعذيب والهلاك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

فهو سبحانه لم يخلق الخلق ليعذبهم، بل ليشرفهم بعبادته، ويُسعدهم بطاعته، ويكرمهم بعد ذلك بجنته: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والأشقياء بسوء كسبهم واختيارهم وظلمهم يعرضون أنفسهم للهلاك والعذاب، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

● طلاب الدنيا:

والإقبال على الدنيا والاهتمام بها من أهم أسباب الترف والسرف والفسوق

والعصيان، لأنه يصرف الإنسان عن الشعور بمسؤوليته أمام الله تعالى يوم القيامة، ويجعله يُعرضُ عن الاهتمام بشأن هذه المسؤولية، ولهذا بين الله تعالى لطلاب الدنيا والمتهاكين على تحصيل زهرتها، واقتناص لذائذها؛ بين لهم أنَّ الفوز بالدنيا وما فيها لا يحصل لكلِّ مَنْ يطلبها، فما أكثر مَنْ يصرفون همَّهم وجهدهم لتحصيل أسباب السرف والترف، فلا يصلون إلى ما يريدون، ويخسرون بذلك الدنيا والآخرة؟!

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨).

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾، فالأمرُ منوطٌ بمشيئة الله تعالى، فما أشدَّ خسارة مَنْ يعرضُ عن الدين من أجل الدنيا، فيخسر الدين والدنيا.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ أي: مُبْعَدًا عن رحمة الله تعالى. وما أعظم ربح مَنْ اتجه إلى الآخرة وسعى من أجل الفوز بها!

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩).

فثَمَّة شروط ثلاثة:

أولها: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ أي: يريدُ بعمله وجه الله تعالى ورضوانه والدار الآخرة، فالمطلوبُ أن يقصد طاعة الله تعالى، وأن يستشعر عبوديته له سبحانه.

ثانيها: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ الذي يليقُ بها، فينبغي أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال المشروعة التي شرعها الله سبحانه للوصول إلى ثواب الآخرة.

ثالثها: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أي: مصدِّق بكلِّ ما يجبُ التصديقُ به في كتاب الله تعالى، وسُنَّة النبي ﷺ.

﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ بهذه الشروط يكون عمله وسعيه مشكوراً، أي: مثاباً عليه عند الله تعالى.

• التفاوت بين الناس:

ولمّا كانت الحياة الدنيا ابتلاءً واختباراً فلا بدّ أن يمدّد الله تعالى طلاب الدنيا وطلاب الآخرة بأسباب الابتلاء والاختبار من أموال وأولاد وغير ذلك، ولا بدّ أيضاً أن يكونوا متفاوتين في الإمداد، ليكون الاختبار أتمّ وأكمل:

﴿كَلَّا نُمَدِّدُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (٢٠).

﴿كَلَّا نُمَدِّدُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ فالإمداد ليس بطريق الإلزام، بل هو بمحض الفضل والإحسان.

﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ أي: ممنوعاً.

ثم بيّن سبحانه كيف جعلهم متفاوتين بالإمداد والعطاء فقال:

﴿أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (٢١).

﴿أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، فلا تستقيم الحياة إلا بهذا التفاوت؛ لا بدّ من وجود رفيع ووضيع، ومالك ومملوك، وموسر وصعلوك، كما قال سبحانه في سورة الزخرف: ﴿أَهَرُّ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٢٢).

والتفاوت بين الناس في الآخرة أكبر من التفاوت بينهم في الدنيا، لأنّه يكون في الجنة ودرجاتها العالية الرفيعة التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه: ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾.

• التي هي أقوم:

مرّ معنا أن الله سبحانه وصف القرآن الكريم بقوله عزّ شأنه: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿[الإسراء: ٩]، وَبَيَّنْتُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ حَذَفَ الْمَوْصُوفَ تَعْظِيماً لِسَانَهُ، وَأَنَّ حَذْفَهُ أَوْلَى فِي الْبَلَاغَةِ، ثُمَّ تَحَدَّثَتِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ عَنِ الْإِنْسَانِ وَطَبِيعَتِهِ، وَنَزَعَةِ التَّسَرُّعِ وَالْعَجَلَةِ الَّتِي جُبِلَ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَنِ مَسْئُولِيَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطَبِيعَةِ هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّةِ.

وهاهي الآيات الكريمة الآن تشرع في تفصيل وتوضيح ما في القرآن الكريم من هداية للتي هي أقوم، كأنها بعد أن قررت مسؤولية الإنسان بدأت تبين مدى هذه المسؤولية وعمقها وشمولها، ببيان المبادئ القرآنية الكريمة التي يجب على الإنسان أن يلتزمها ويطبقها في جميع شؤون حياته، والتي هو مسؤولٌ عنها أمام الله سبحانه يوم القيامة.

ويجدر التنبيه إلى أن قوله سبحانه: ﴿لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] لا يُراد به التفضيل، وهو ما ذهب إليه أبو حيان رحمته الله في تفسيره «البحر المحيط»، فلا مشاركة بين الطريقة التي يهدي إليها القرآن وغيرها من الطرق، بل المعنى: للتي هي قيِّمةٌ، أي: مستقيمة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿دِينًا قِيَمًا﴾ [الأنعام: ١٦١]، وقوله أيضاً: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]^(١).

• الهداية إلى أقوم عقيدة:

أول هذه المبادئ وأعظمها وأخطرها مبدأ التوحيد في الاعتقاد، وهو أساس كل المبادئ الإسلامية، فتوحيد الله تعالى أصلها، وكلها فروع، تتفرع عنه، فلا تصلح إلا به، ولا تتفرع إلا عنه، ولهذا بدأت الآيات الكريمة بتقريره بهذا الخطاب الملزم:

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُولًا﴾ (٢٢).

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: والخطاب للنبي ﷺ، والمراد به كل من يصلح

(١) انظر: البحر المحيط: ١٣/٦؛ وروح المعاني: ٢٢/١٥.

خطابه من المكلفين، وجاء الخطابُ للنبي ﷺ ليدلَّ على خطورته وأهميته بالنسبة لجميع المكلفين.

وبيَّنت الآية الكريمة ما يترتب على الانحراف عن توحيد الله سبحانه بهذه الكلمات الموجزة البليغة الواضحة:

﴿فَنَقَعَدُ الْمُذْمُومَ مَخْذُولًا﴾؛ فكلمة (تقعد) تدل على شدة مشاعر القلق والهَمِّ والحيرة التي تسيطر على الإنسان عندما ينحرف عن عقيدة التوحيد، إنه يصبح مذموماً مخذولاً مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ﷻ وَمِنْ قِبَلِ الْمُؤْمِنِينَ الموحدين، ومذموماً ومخذولاً أيضاً مِنْ قِبَلِ نفسه وعقله.

فلا راحةَ لنفس الإنسان إلا في ظلال عقيدة التوحيد، فهي التي تتفق مع الفطرة التي فطر الله سبحانه الإنسان عليها، ولهذا ترى المُعرضين عن عقيدة التوحيد في همٍّ دائم وقلق وحيرة، لأنَّ نفوسهم لا تجد السكينة والراحة إلا في توحيد الله سبحانه، ولا يطمئن العقل السويُّ وينسجم إلا مع عقيدة التوحيد، لأنها تتفق تماماً مع أبسط المبادئ العقلية للإنسان.

وهذا يجعلنا نختار مرة ثانية ما جَوَّزه أبو حيان من حمل القعود في الآية الكريمة على حقيقته، لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً^(١).

● الهداية إلى أقوم سلوك اجتماعي؛ الإحسان إلى الوالدين:

ويحتاج الإنسان حاجة ماسة إلى قواعد واضحة في السلوك الاجتماعي تنظِّم وتحدّد علاقته بالآخرين من أفراد المجتمعات التي يعيش فيها، ولا شك أن مجتمع الأسرة أهم المجتمعات الإنسانية التي يرتبط بها الإنسان، ويحتاج إليها، ولهذا اهتم الإسلام كثيراً بتقرير قواعد السلوك الاجتماعية التي تنظِّم علاقة أفراد الأسرة فيما بينهم، وتحافظ عليها وتقويها، وأهمها علاقة الإنسان بوالديه اللذين هما أصل وجوده، فالإنسان فرعٌ والديه، وامتدادٌ لهما، ويجب عليه أن يُحسِّنَ علاقته بهما.

(١) انظر: البحر المحيط: ٢٢/٦.

وقد أكد سبحانه هذا الواجب، وأمر به، وشرعه مقروناً بواجب عبادته ﷻ وحده، فجاءت الآية الكريمة تهدي إلى أقوم عبادة، وإلى أقوم سلوك اجتماعي تجاه الوالدين:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۖ إِنَّمَا يَلْفَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أٰفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ﴾ (٢٣)

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أي: أمر أمراً قاطعاً مبرماً، وأفاد تقديم الأمر بعبادة الله تعالى على الأمر بالإحسان للوالدين تقييد الإحسان للوالدين وطاعتهما بطاعة الله تعالى وعبادته، «فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذا ما صرّحت به الآيات الكريمة في سورة لقمان: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ۝١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَعْرِ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٥﴾.

ولمّا كان شأن كثير من الناس أنهم يستقلون خدمة آبائهم في حال ضعفهم وشيخوختهم، حتى صار أكثرهم يعرضون عن آبائهم، ويضعونهم في الأماكن المخصصة لإيواء العجزة وكبار السن، ويكتفون بزيارتهم في المناسبات فقط، وبعضهم يقتصر على إرسال الهدايا والرسائل إلى والديه، ولا يكلف نفسه مشقة زيارتهما ورؤيتهما، وهو حال أكثر الناس في العصر الحاضر، وخاصّة في المجتمعات الغربية الكافرة، فإنّ الآيات الكريمة تلزم الإنسان المسلم بخدمة والديه والإحسان إليهما، وتركز بشكل خاص على خدمتهما، وهما في سنّ الضعف والشيخوخة:

﴿إِنَّمَا يَلْفَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ وتأمل كلمة (عندك) ما أجملها

وما أعظم وقعها على نفس الإنسان المؤمن، إنها تلزمه بخدمة والديه بنفسه دون أن يصدر منه أدنى تأفف أو تضجر مما يستقذر منهما أو يستثقل.

﴿فَلَا تَقُلْ لِّمَا أَقْبَى﴾ هكذا بهذا النهي الحازم الجازم، إياك أن توجه لوالديك أدنى كلمة تدل على تأففك وتضجرك من خدمتهما فتجرح مشاعرهما، وتنال من كرامتهما، تذكركم كانا يستعذبان خدمتك وأنت صغير، وكم كانا يسعدان، وهما يزيلان عنك الأقدار والأوساخ.

وإذا صدر منهما أو من أحدهما شيء لا يعجبك؛ إياك أن تغلظ لهما الكلام: ﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا﴾ بدل التأفف والنهر:

﴿تَوَلَّ كَرِيماً﴾: جميلاً شريفاً لطيفاً، فلا تدع والديك باسميهما، فإنه من الجفاء وسوء الأدب، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر إليهما شراً. عليك أن تكون رحيماً بهما ما عاشا، وتدعو لهما إذا ماتا:

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾.

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ وعليك أن تتواضع لهما من كثرة رحمتك وعطفك عليهما.

ولا تكتف برحمتك الفانية المحدودة، بل ادع الله تعالى لهما أن يرحمهما برحمته الواسعة الباقية:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾.

ثم وعد الله تعالى من أضمر بر والديه في نفسه، وتوعد من أضمر عقوقهما فقال:

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾: بقصد الصلاح والبر دون العقوق.

﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ الراجعين إلى الله تعالى والتائبين عما فرط

منهم من تقصير، فلا يكاد يخلو إنسان عن التقصير والخطأ، وهذا من لطف الله

تعالى بالأبناء، وبالأباء أيضاً، فالآية فيها حثٌ للمقصرين في حق آبائهم على التوبة والمبادرة إلى تلافي تقصيرهم، كما أنَّ فيها حثاً للأباء على التسامح مع أبنائهم بالإغضاء عن بعض تقصيرهم وهفواتهم، وأن يكونوا عوناً لأبنائهم على برهم والإحسان إليهم.

• حق المسلم على المسلم:

ثم بعد برِّ الوالدين أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأقارب، وبصلة الأرحام، ووسَّع بذلك دائرة السلوك الاجتماعي القائم على الإحسان واحترام الحقوق بصيانتها وأدائها لمستحقِّها، فقال عزَّ شأنه:

﴿وَأَتِذَا الْقُرْنَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾﴾

﴿وَأَتِذَا الْقُرْنَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، وحقه: أن تساعد إذا كان محتاجاً، فالمساعدة المادية أهمُّ حق للقريب على قريبه، وتزداد تأكيداً كلما كانت القرابة أقوى وألصق.

وقوله سبحانه بعد ذلك: ﴿وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ توسيع لدائرة الواجب الاجتماعي نحو المحتاجين من أبناء المجتمع، سواء كانوا من المقيمين فيه، أو كانوا من الغرباء عنه المسافرين المنقطعين.

ولا يقتصر هذا الحق على المساعدة المادية فقط، بل يتجاوزها إلى إقامة علاقات أخرى تستدعيها طبيعة الحياة الاجتماعية:

قال رسول الله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟ قال: «إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» [رواه مسلم (٢١٦٢)].

وقوله: «فَشَمِّتْهُ» بالسين والشين؛ بأن تقول له: يرحمك الله، بعد أن يحمد الله تعالى.

• الهداية إلى أقوم سلوك في إنفاق المال:

بَيَّنَ اللهُ ﷻ أقوم سلوك في إنفاق المال بمراعاة المبادئ التالية:

١ - الامتناع عن إنفاق المال على المحرمات:

فإن ذلك تضييع للمال وتبذير نهى الله سبحانه عنه وحرَّمه ولو كان مقدار المال المنفق على المحرمات قليلاً؛ قال تعالى:

﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا﴾ أي: لا تصرف المال إلى مَنْ لا يستحقه، فإن التبذير:

إنفاق المال في غير موضعه المشروع، كَمَنْ يلقي البذر في الأرض كيفما كان من غير تعهّد لمواقعه^(١).

ثم أكَّد سبحانه تحريم التبذير بتشبيه المبذرين بالشياطين:

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: مماثلين للشياطين في صفات السوء

ومنها التبذير.

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ أي: مبالغاً في كفران النعمة، فقد صرف

ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدرات إلى المعاصي ونشر الفساد والكفر.

ولا شك أنَّ التبذير صرفٌ للمال الذي هو من نعم الله تعالى في غير مصرفه

المشروع، فهو كفرٌ للنعمة، يقابل الشكر الذي هو صرف النعمة في الوجه

المشروع الذي خُلِقَتْ من أجله.

٢ - القول الميسور:

﴿وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَعْثَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾.

﴿وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَعْثَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ إذا اعترتك حالٌ من قلة المال،

(١) انظر: روح المعاني: ٦٣/١٥.

ونزلت بك ضائقة مادية حملتك على الإعراض عن المحتاجين وترك مساعدتهم: فلا يجوز أن تجعلك الضائقة المادية تغلظ القول لهم، فتجرح مشاعرهم، وتنال من كرامتهم، بل عليك أن تتجمل بالرفق ولين الجانب، وتلطّف معهم بالكلام: ﴿فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾.

وهكذا يبين الله تعالى لنا أقوم طريق في تعاملنا مع الناس في حال اليُسْر والعُسْر.

٣ - التوسط في الإنفاق بين البخل وبين الإسراف:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ ﴿٢٩﴾.

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ أي: لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاً.

﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ أي: لا تسرف في الإنفاق، وتتجاوز حدود التوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أوسطها كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

﴿فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ وهذا من باب اللف والنشر، أي: فتقعّد إن بخلت ملوماً يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، كما قال زهير بن أبي سلمى المزمعي^(١):

وَمَنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَيَبْخُلُ بِمَالِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ يُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ وَيُذَمَّمُ
وتصير في حال الإسراف وبسط اليد محسوراً، أي: عاجزاً لا تجد شيئاً تنفقه، أو نادماً مغموماً متحسراً ومتأسفاً على المال الذي ضيعته بالإسراف.

٤ - وعليك أن تعتقد أنّ شأن الرزق منوطٌ بالله سبحانه:

فهو الرازق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيُغني مَنْ يشاء، ويفقر مَنْ يشاء، وله في ذلك حِكْمٌ يعلمها سبحانه، فلا يجوز الاعتراض عليه، بل عليك التسليم والرضا بعد أن تأخذ بأسباب تحصيل الرزق والاكتساب بالسعي والعمل في الطرق المشروعة:

(١) شاعر جاهلي، وأحد حكماء العرب، وأحد أصحاب المعلقة.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (٣٠).

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يوسّعه ويضيّقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ يعلم سرّهم وعلنهم، ويعلم من مصالحهم ما يخفي عليهم، فقد يكون تضيق الرزق عليك لمصلحتك وإن كانت خافية عليك^(١).

• الهداية إلى أقوم سبيل للمحافظة على حقوق الآخرين (تقرير حقوق الإنسان):

كرم الله سبحانه الإنسان كما سيأتي معنا في قوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، واستدعى هذا التكريم احترام حقوق الإنسان الأساسية؛ وأهمها: حقّه في الحياة، وحقّه في حماية ماله، وصيانة عرضه وكرامته، ولهذا حرّم الله تعالى الاعتداء على حياة الإنسان وعرضه وماله، وشرع العقوبات الزاجرة لكلّ من يعتدي على حقوق غيره كالقصاص وحدّ الزنى وحدّ القذف وحدّ السرقة.

ونادى رسول الله ﷺ في خطبته الشاملة المشهورة في حجة الوداع بحرمته حياة الناس وأعراضهم وأموالهم فقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ» [رواه البخاري (٤٤٠٦) ومسلم (١٦٧٩)].

• تحريم قتل الأولاد:

ولهذا حرّم الله تعالى قتل النفس عموماً من دون مبرر شرعي، وحرّم قتل الأولاد خصوصاً حتى لا يظنّ بعض الآباء والأمهات أنّ لهم الحقّ أن يتصرّفوا في حياة أولادهم كما يشاؤون، فحياة أولادهم ليست ملكاً لهم، ولا يجوز لهم التصرف فيها، قال تعالى:

(١) انظر: تفسير البضاوي وحاشية الكازروني: ٢٠١/٣.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ ﴿٣١﴾ .

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾، والإملاق: الفقر، وقد كان بعض العرب في الجاهلية يقتلون بناتهم بوأدهنَّ مخافة الفقر لما يرون من عجز البنات عن الكسب، وقدرة البنين عليه بسبب إقدامهم على النهب والسلب، وكانوا أيضاً يخافون أن تجلبَ لهم العار إذا تعرَّضت للسبي، أو ألجأهم الفقر إلى تزويجها من غير الأكفَاء، وفي ذلك عارٌ عليهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوِداً وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ﴿٥٨﴾ يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل].

وأخبر سبحانه أنه ضمن رزقهم ورزق أولادهم فقال:

﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ قدَّم ضمان رزق الأولاد ليؤكد سبحانه أنه يرزق الأولاد من غير أن ينقص من رزق الآباء شيئاً.

وقد حرَّم الله قتل الأولاد عموماً ذكوراً كانوا أو إناثاً فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾، مع أنَّ بعض العرب في الجاهلية كانوا يقتلون بناتهم، وهذا يدل على أنَّ القرآن الكريم لا يخاطبُ الناسَ في عصر التنزيل فقط، إنما يخاطب جميع الناس، مهما تعاقبت أعصارهم، وتباعدت أقطارهم، إنه يخاطب الناس في عصرنا الحاضر الذين انتشر بينهم قتل الأولاد وهم أجنة في بطون أمهاتهم بواسطة عمليات الإجهاض، التي أصبحت تزيد عن خمسين مليون عملية كل عام^(١).

ولا يجوزُ شرعاً قتلُ الجنين وإسقاطه بعد اكتمال تخلُّقه ونفخ الروح فيه، أي: بعد أربعة أشهر من أول الحمل، لأنَّه أصبح شخصية إنسانية محترمة يتمتع بكلِّ حقوق الإنسان، كما يُكره إسقاطه قبل اكتمال تخلُّقه من دون عذر يستدعي ذلك، لأنَّ مآله إلى الحياة كما يقول الفقهاء.

(١) انظر كتاب: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي.

﴿إِنْ قُلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً﴾ أي: ذنباً عظيماً يدل على شدة فُجْح جريمة قتل الولد.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ تجعلَ لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «أَنْ تقتلَ ولدك خشيةً أَنْ يطعمَ معك» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «أَنْ تُزاني بحليلة جارك» [رواه البخاري (٦٨٦١) ومسلم (٨٦)].

فلا تحديد للنسل في الإسلام، والقول بأن موارد الأرض الاقتصادية لا تكفي لتأمين حاجات الناس من الغذاء قولٌ باطل وغير صحيح، فقد ضمن الله سبحانه رزق الناس جميعاً، وقدّر في الأرض أقواتها التي تكفي جميع الخلق قبل أن يخلقهم، ولو أن موارد الأرض وُجّهت لفائدة الناس وتأمين حاجاتهم، ولم تنفق على الكماليات ومظاهر السرف والترف واللهو ووسائل الحرب والتدمير، لَمَا حدثت المجاعات، وقضى كثيرٌ من الناس جوعاً.

وفي الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول الفقيرة من المجاعات تعاني في المقابل بعض الدول من فائض الإنتاج الغذائي لديها، فقد نشرت مجلة «نيوزويك» في عددها الصادر في (٨ ديسمبر ١٩٨٦م) أن فائض القمح لدى السوق الأوروبية المشتركة يكفي لبناء عدة أهرامات بحجم هرم خوفو في الجيزة، وفائض الزبدة يمكن أن نشيد به ناطحة سحاب كبيرة، ولو استعمل فائض الحليب المجفّف لبناء صرْح شاهق لبلغ ارتفاع ذلك الصرح ثمانية أميال ونصف^(١).

• تحريم الزنى:

وحَرَّمَ الله سبحانه الزنى حمايةً لأعراض الناس وأنسابهم، وحمايةً لحياتهم أيضاً، فالزنى فيه عدوانٌ على الأعراض، ويؤدّي إلى اختلاط الأنساب، كما أن فيه عدواناً على حياة المزني بها، بسبب تعرّضها لخطر القتل، وهو أيضاً يؤدّي إلى قتل ولد الزنى قتلاً معنوياً بحرمانه من شرف النسب وكرامته، ويؤدّي أيضاً

(١) عن: مجلة العربي الكويتية، العدد (٣٤٠)، آذار ١٩٨٧م.

إلى انتشار الأمراض الخبيثة القاتلة، وما مِنْ مجتمع انتشر فيه الزنى إلا ابتلي أبناؤه بأخطر الأمراض، وما مرض الإيدز الذي يُوَدِّي إلى ضعف مناعة الجسم إلا نتيجة طبيعية لانتشار الزنى.

ولقد ثبتَ علمياً أنَّ انتشار الأمراض الجنسية بسبب الزنى يُوَدِّي إلى العُقم عند الرجال والنساء، حتى إنَّ مجلة «التايم» الأمريكية قالت في عددها الصادر في (١٠ سبتمبر ١٩٨٤م): إنَّ العقم يصيبُ واحداً من كل ستة في الولايات المتحدة، وإنَّ العقم قد ازداد بنسبة (٣٠٠٪) خلال العشرين عاماً الماضية، وذكرت «التايم» أيضاً في (١٠/٩/١٩٨٥م) أنَّ أهمَّ سبب للعقم هو انتشار الزنى والأمراض الجنسية؛ حيث تسبَّب الكلاميديا - ميكروبات صغيرة من أصغر أنواع البكتيريا - (٥٠٪) من حالات انسداد الأنابيب، ويسبَّب السيلان (٢٥٪) من جميع حالات انسداد الأنابيب^(١).

ونظراً لما في الزنى من خطر كبير على حياة الناس وأعراضهم وأنسابهم وأخلاقهم حرَّمه الله سبحانه، وحرَّم كل الوسائل التي تُوَدِّي إليه؛ كتبرج النساء بإظهار محاسنهنَّ، واختلاطهنَّ بالرجال الأجانب عنهنَّ، والنظر إليهنَّ، والخلوة بهنَّ، فقال سبحانه:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٣٢).

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ﴾ أي: لا تفعلوا ما يُوَدِّي إلى الزنى.

فالنهي عن قربان الزنى نهى عن الزنى نفسه، لأنَّ قربان الزنى داع إلى الوقوع فيه، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْفِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانُ زَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأَذْنَانُ زَنَاهُمَا الْاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاها الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زَنَاها الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهُوِي وَيَتَمَنَّى، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يَكْذِبُهُ» [رواه البخاري (٦٣٤٣) ومسلم (٢٦٥٧)].

(١) انظر: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي.

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «لَا يَخْلُونُ أَحَدُكُمْ بامرأةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» [رواه البخاري (٥٢٣٣) ومسلم (١٣٤١)].

وحَرَّمَ رسول الله ﷺ أن تصفَ امرأةٌ محاسِنَ امرأةٍ أخرى لرجلٍ إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرضٍ شرعيٍّ كنكاحها، فقال: «لَا تَبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ، فتصِفُها لزوجها، كأنه ينظرُ إليها» [رواه البخاري (٥٢٤٠)].

وهذا يدلُّ على أنَّ تصوير المرأة وعرض صورها على الرجال الأجانب عنها أشدُّ من تحريمِ وصفها.

وقوله تعالى في وصف الزنى:

﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ يدلُّ على شدة قبحه، وعظيم خطره، فالفاحشة: الفعل الظاهرة القبح وزائدته، وهو طريقٌ سيئٌ لقضاء الشهوة، يؤدي إلى قطع الأنساب واختلاطها، وإثارة الفتن، ونشر الأمراض الخبيثة القاتلة، ولهذا اقترن ذكره في القرآن الكريم بجرائم القتل، كما هو الحال هنا، وكما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨].

• تحريم قتل النفس:

وبين سبحانه حرمة حياة الإنسان بتحريم الاعتداء على حياته وقتله فقال:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا بسبب مشروع يبيح قتلها كما جاء في الحديث الشريف: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النفس بالنفس، والشَّيْبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» [رواه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦)].

ثم بين سبحانه عقوبة القاتل في الدنيا بقوله:

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ بغير حق يبيح قتله.

﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ﴾: لمن يلي أمر المقتول، وهو كل من يرثه.

﴿سُلْطَانًا﴾ أي: تسلطاً على القاتل بأحد أمرين:

أولهما: القصاص بمطالبة الحاكم أن يقتل القاتل.

وثانيهما: العفو عن القصاص وأخذ الدية.

ثم حذر أولياء المقتول من تجاوز هذا السلطان الذي شرعه لهم فقال:

﴿فَلَا يُسْرِفَ فِي الْقَتْلِ﴾ أي: فلا يتجاوز الحدَّ المشروع، بأن يقتل غير

القاتل، أو يقتل اثنين أو أكثر كعادة أهل الجاهلية.

﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ وهذا تعليل لما سبق من نهى ولي المقتول عن الإسراف

في القتل، فإنه سبحانه نصره بما جعل له من حق في القصاص أو الدية.

إن قتل النفس جريمة كبرى في نظر الإسلام، إنها عدوان على حق الحياة

لكل الناس، جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي

إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

وقال رسول الله ﷺ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ» [رواه

النسائي (٨٢/٧) والترمذي (١٣٩٥) وابن ماجه (٢٦١٩)].

وأما عقوبة القاتل في الآخرة فقد بينها سبحانه بقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

• تحريم الاعتداء على الأموال:

وكما قرر الإسلام للإنسان حقه في الحياة قرر له أيضاً حقه في التملك

المشروع للمال، وصان له هذا الحق، فحرّم الاعتداء على مال الإنسان، وشدد

التحريم إذا كان الاعتداء على مال الضعفاء في المجتمع كالأيتام، فقال سبحانه:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٤﴾ .

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ فاللهي كما ترى متوجّه إلى مجرد الاقتراب من مال اليتيم، وهذا يدل على شدة حرص الشريعة الإسلامية على حفظ مال اليتيم؛ لأنه ضعيف، لا يستطيع أن يحفظ مال نفسه، كما لا يستطيع أن يدفع العدوان عنه. وقد توعد الله سبحانه أولئك الذين يأكلون أموال اليتامى أشد أنواع الوعيد فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

ثم استثنى سبحانه من تحريم الاقتراب من مال اليتيم الاقتراب منه لحفظه لليتيم ورعايته فقال:

﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: ينبغي حفظ مال اليتيم بأحسن الطرق المؤدية إلى حفظه وصيانته حتى يصل اليتيم إلى السن التي يحسن فيها حفظ ماله بنفسه، عندئذ يسلم له ماله بعد أن يختبر للتأكد من حسن تصرفه في المال، قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

● الوفاء بالعهد:

والوفاء بالعهد من أهم الأمور التي تنظم التعامل بين الناس، وتضمن وصول كل إنسان إلى حقه، ولهذا أمر الله تعالى به أمراً ملزماً، مشفوعاً بتقرير مسؤولية الإنسان عنه أمام الله تعالى، فقال:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ أي: الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ .

ومن الوفاء بالعهد والعقد أداء حقوق الناس كاملة دون نقص فيها، ولهذا يجب الحرص على عدالة المقاييس كالمكاييل والموازين، قال تعالى:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ .

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ أي: الميزان الذي لا خلل فيه .
 ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: لكم في معاشكم ومعاملاتكم .
 ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: وأحسن عاقبة، لأنه يؤدي إلى انتشار الأمانة والثقة بين الناس في تعاملهم .

إن أحوج ما تحتاج إليه المجتمعات البشرية أن تنتشر بين أفرادها الأمانة والثقة والطمأنينة، إن ذلك يؤدي إلى تنشيط التعاون الاقتصادي بين الناس، ويوفر عليهم كثيراً من الجهود والأموال التي يبذلونها للوصول إلى حقوقهم كاملة، وللتأكد من سلامة معاملاتهم عن أي غش ونقص وخداع .

وظهر لنا من خلال هذه الآيات الكريمة كيف يبين الله تعالى لنا في القرآن الكريم أقوم الطرق في التعامل والتعاقد بين الناس، كما ظهر لنا شدة حرص الإسلام على احترام حقوق الآخرين وأموالهم وإيصال كل صاحب حق إلى حقه .

• السبيل الأقوم لعمران الحياة:

ولما كان التخصص ووضع الإنسان في المكان الذي يتناسب مع كفاءاته العلمية والجسدية هو السبيل الأقوم لعمران الحياة، دعا القرآن الكريم الناس إلى سلوك سبيل التخصص في شتى مجالات الحياة العلمية والعملية، وحرّم الله تعالى على الإنسان أن يتدخل في شؤون ليست من اختصاصه، أو يمارس عملاً لا يحسنه، فقال سبحانه:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٦﴾ .

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل، فكل شيء لا يكون معلوماً لك لا تتدخل فيه .

ثم قرّر سبحانه مسؤولية الإنسان عن جوارحه وملكاته فقال:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ وفي الآية تحذير للإنسان لكي لا يستعمل سمعه وبصره وقلبه فيما لا يحلُّ له، وخصَّ السمع والبصر والقلب بالذكر، لأنها أهم الوسائل التي تمكّن الإنسان من إدراك ما هو خارج عنه. وقد يدفع العلم صاحبه إلى أن يرى لنفسه فضلاً وتميزاً على الآخرين فيتكبر عليهم، ويظهر أثر التكبر على هيئته ومشيته، فقال تعالى ناهياً عنه:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (٣٧)

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: ذا مرح، وهي مشية المختال المتكبر. ثم علّل النهي بهذا التهكم المر بالإنسان المختال المتكبر فقال: ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ أي: لن تقدر أن تحدث في الأرض خرقاً بشدة وطأتك ودوسك عليها.

﴿وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ مهما تعاظمت ومددت قامتك. فالآية تحثُّ على التواضع ولين الجانب وحُسن المعاشرة، وهي أقوم الأخلاق التي يحتاج إليها الناس في حياتهم الاجتماعية. وكلُّ هذه المنهيات التي سبق ذكرها مكروهة عند الله تعالى، وهذا يكفي لتركها والكف عنها:

﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (٣٨)

وهذه التكاليف التي تهدي إلى أقوم الطرق وأحسنها، والتي أوحى بها الحكيم العليم إلى النبي ﷺ من الحكمة الثابتة التي لا يتطرّق إليها تغيير ولا فساد:

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (٣٩)

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾، فهي قيم ثابتة، وحكم بالغة، ونعم

كبيرة جليلة، تستدعي منا أن نتمسك بها، ونحرص دائماً على تطبيقها في حياتنا حتى نكون فعلاً سائرين على الطريق الأقوم.

• التوحيد أولاً وآخرًا:

وكما بدأت الآيات الكريمة بمبدأ التوحيد حين شرعت في بيان المبادئ التي تهدي للتي هي أقوم، ختمت أيضاً هذه المبادئ بمبدأ التوحيد للتنبيه على أنه أهم هذه المبادئ، وأنه رأس كل حكمة ومنبعها، وقد كان التوحيد أهم قضايا المواجهة بين النبي ﷺ من جهة، وبين المشركين من جهة ثانية، ومر معنا في الآية الأولى ما يترتب على الشرك في الدنيا من الذم والخُذلان والحيرة والهم والقلق في قوله تعالى: ﴿فَنَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢].

وهذه الآية الثانية تبين ما يترتب على الشرك يوم القيامة من العذاب الأليم في جهنم مع الندم والحسرة:

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا﴾ من قبل نفسك، بسبب شدة ما يعتريك من ندم وحسرة، وملوماً من قبل غيرك أيضاً.

﴿مَذْخُورًا﴾ مبعداً عن رحمة الله تعالى.

ولا يخفى على المتأمل ما في كلمة ﴿فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ من تحقير للمشرك؛ فكانه خَسْبَةٌ تلقى في النار!



الفصل الثالث

المُواجهَةُ بين النَبِيِّ ﷺ وبين المُشركين في المَرحَلَةِ المَكِّيَّةِ

﴿أَفَاصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَكَةِ إِنْتًا إِنْكُمْ لَقَوْلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (٤١) وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا نَقُورًا (٤٢) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُغْوَا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٣) سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٥) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٤٦) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتَ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُقُورًا (٤٧) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٤٨) أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٤٩) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفًا لَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٥٠) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا (٥١) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَضْحَكُونَ إِلَيْكَ وَرُءُوسُهُمْ يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (٥٢) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْسَ إِلَّا قَلِيلًا (٥٣) وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٤) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٥٥) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (٥٦) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٨) وَإِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْسِكَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٩) وَمَا مَنَعَنَا

أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيْدِ إِلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ^١ وَءَاتَيْنَا نَمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا تُرْسِلُ بِالْأَيْدِ إِلَّا تَخْوِيفًا^٢ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أُرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْفُرْعَانِ وَتُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا^٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا^٤ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ هَذَا أَلَدِي كَرُمْتَ عَلَى لَنْ أُخْرِتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا^٥ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا^٦ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا^٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا^٨ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَتْ بِكُمْ رَحِيمًا^٩ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا فُجِّدْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا^{١٠} أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا^{١١} أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا^{١٢} وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^{١٣} يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْيَمِهِمْ فَمَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ يَمِيزْنَاهُ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا^{١٤} وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا^{١٥} .

• القول العظيم:

واجه النبي ﷺ بعقيدة التوحيد كل مظاهر الشرك التي كانت عند العرب في الجاهلية وعند غيرهم، ومن مظاهر الشرك عند العرب أنهم كانوا يقولون عن الملائكة: إنهم بنات الله. وهو قول عظيم منكر، لأنهم يضيفون الأولاد إليه سبحانه؛ وهذا لا يليق بكماله سبحانه ووحدانيته وبقائه، فالتوالد شأن المخلوقات التي تزول ولا تبقى، والتي تحتاج إلى بقاء نوعها بالتوالد، ويتنزه

الله سبحانه عن ذلك، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، والذي ليس كمثله شيء.

ثم إنهم بهذا القول: (الملائكة بنات الله) فضّلوا أنفسهم عليه سبحانه حين نسبوا ما يكرهون من البنات إليه جلّ وعلا كما قال عزّ شأنه: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧] من الأولاد الذكور، وقال سبحانه هنا منكرأ عليهم:

﴿أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾.

﴿أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ أي: أفخصّكم ربكم بالبنين؟!.

﴿وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا﴾: بنات لنفسه، وهذا خلاف ما عليه عقولكم وعاداتكم:

﴿إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾! فلا أقبح ولا أشنع من هذا القول، قال سبحانه بيّن قبح هذا القول وشناعته: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝٨٩ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَرِمَ﴾.

وما أكثر ما كرّر سبحانه هذا المعنى في القرآن الكريم، ففضية التوحيد من أعظم القضايا التي أنزل الله القرآن الكريم من أجل تقريرها، وأكبر قضايا المواجهة بين النبي ﷺ وبين المشركين، ولهذا قال سبحانه:

﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾.

﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا﴾ أي: بيّنًا بطلان الشرك وفساده بالأدلة القطعية ليتذكروا الحقيقة، وهي توحيد الخالق سبحانه، وتنزيهه عن الشريك والولد.

﴿وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ عن الحق وإعراضاً عنه.

ومن الأدلة القاطعة الدالة على توحيد الله سبحانه وتنزيهه عن الشريك والولد ما أمر النبي ﷺ بمواجهة المشركين به:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْنَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۖ﴾ (٤٢).

أي: لطلبوا مغالبته وقهره، كما يفعل الملوك مع بعضهم، وهذا كقوله سبحانه: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. أو لطلبوا التقرّب إلى الله تعالى لعلمهم بقدرته وقوته. وهذا يدل على عجزهم ونقصهم، ويناफी وصفهم بالألوهية، ويؤكد توحيد الله تعالى وتفردّه بالألوهية والربوبية وتنزّهه عمّا يقولون:

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (٤٣).

• التسبيح بحمد الله:

﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤٤).

﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ فكل المخلوقات تقدّس الله تعالى، وتنزّهه، وتعظّمه، وتشهد له بالوحدانية.

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ أي: وما من شيءٍ من المخلوقات إلا يسبح الله تعالى ويحمده ويثني عليه.

﴿لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أي: لا تفهمون تسبيحهم لما بينكم وبين سائر المخلوقات من اختلاف في الصفات والخصائص.

ألا ترى أن اختلاف الناس في اللغات يجعلهم لا يفهمون كلام بعضهم بعضاً، على ما بينهم من تقارب وتشابه في خصائص الجنس وصفاته.

وقد ثبت في «صحيح البخاري» [٣٥٧٩]: عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه قال:

«كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوَكِّلُ».

فقد أسمعهم الله تعالى تسبيح الطعام معجزةً للنبي صلى الله عليه وآله.

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ فِي يَدِهِ حُصِيَّاتٍ، فَسَمِعَ لَهُنَّ تَسْبِيحُ كَحَنِينِ النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. [رواه البيهقي في الدلائل (٦٤/٦، ٦٥)]^(١).

وقد أخبر سبحانه أَنَّ الطيرَ والجبال كانت تردُّ التَّسْبِيحَ مع داود عليه السلام: ﴿يَجِبَالُ أَوَّيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ [سبأ: ١٠].

﴿وَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]^(٢).

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾، فلا يعاجلُ سبحانه الكفار والمشرَكين والعصاة بالعقوبة لعلَّهم يتوبون فيغفر سبحانه لهم.

• الحجاب المستور:

ثم بيَّن سبحانه سببَ عدم انتفاع المشرَكين بالقرآن الكريم، وإعراضهم عن دعوة الرسول الأمين عليه أتمُّ الصلاة والتسليم، فقال:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾.

وكذلك جعل الله تبارك وتعالى في آذانهم ثقلًا يمنعهم من سماع آيات القرآن الكريم سماع إجابة وقبول:

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ وَجْهِكَ أَذْبَرْتَهُمْ نَقُورًا﴾.

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾، فالأغطية التي على قلوبهم، والثقل الذي في آذانهم، والحجاب المستور؛ كل ذلك موانع حالت بينهم وبين هداية القرآن الكريم.

(١) البداية والنهاية: ١٩٧/٦.

(٢) انظر: تفسير سورة النمل، وقد أسميناه في تفسيرنا الموضوعي هذا: (المعجزة والإعجاز في سورة النمل).

وسبب وجود هذه الموانع إعراضهم عن الإقرار بوحدانية الله سبحانه، وتمسكهم بشركهم وكفرهم:

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ هرباً من استماع أدلة التوحيد القاطعة والانقياد لها.

والجزء من جنس العمل، فإن إعراضهم عن توحيد الله سبحانه والإيمان بيوم القيامة منعهم من الانتفاع بهداية القرآن الكريم، جاء ذلك مقررأ في مواضع متعددة من القرآن الكريم:

منها: قوله ﷺ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين].

ومنها: قوله ﷺ: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

• خيرة وضلال:

وكان بعض المشركين يدنو سرأً من رسول الله ﷺ يستمعون إليه وهو يتلو القرآن الكريم بغرض البحث عن شيء يحتججون به عليه يسند باطلهم وشركهم، فكشف الله تعالى أمرهم للنبي ﷺ فقال:

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَنِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ (٤٧).

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ أي: بسبب استماعهم.

﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ عندما يستمعون إليك.

﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾: ونحن أعلم بما يتناجون به، ويتحدثون به سرأً، فقد كانوا بعد الاستماع يجتمعون، ويتحدثون سرأً فيما بينهم بحثاً عن شيء يتمسكون به في مواجهتهم للنبي ﷺ، ولكنهم لا يجدون فيما سمعوه أدنى شيء يسند باطلهم، ويؤيد كفرهم وشركهم.

فالقرآن الكريم كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عندئذٍ يضطرون إلى وصف النبي ﷺ بالصفات الباطلة المتناقضة:

﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَيُّونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ أي: ساحراً.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ فقالوا تارة: ساحر، وتارة: شاعر، وتارة: كاهن، وتارة أخرى: مجنون، وكلُّ ذلك يدلُّ على خيَرتهم وضلالهم.

﴿فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ فلا يجدون طريقاً يتوصّلون به إلى الطعن بدعوة التوحيد التي يواجههم بها النبي ﷺ، ولا يخفى ما في الآية الكريمة من تكريم للرسول ﷺ وتسليّة له وتثبيت.

• من الحقائق العلمية في القرآن الكريم:

ويستدعي الإيمان بوحداية الله تعالى وكمالهِ وتنزّههِ عن كلّ صفات النقص الإيمان بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء، وكان المشركون من العرب ينكرون يوم القيامة، ويستبعدون وقوعه ويقولون:

﴿وَقَالُوا إِذًا كُنَّا عِظَمًا وَرُفْنًا لَّئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

﴿وَقَالُوا إِذًا كُنَّا عِظَمًا وَرُفْنًا﴾ أي: فُتَاتًا وتراباً.

﴿لَّئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

وهذا الموضوع هو الموضوع الرئيس الثاني بعد التوحيد للمواجهة بين النبي ﷺ وبين المشركين، وقد ردَّ الله تعالى عليهم بهذا الحزم والجزم المتضمن للتحديّ المُعْجَز، والذي يدل على أَنَّ يومَ القيامة أمرٌ مسلَّم لا شك فيه ولا ريب، لشِدَّة ما له من صلة بتوحيده سبحانه وكمالهِ وقدرته وحكمته، فأمر سبحانه النبي ﷺ أن يواجههم متحدّياً لهم بقوله تعالى:

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾﴾ .

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ فلو صارت أجسامكم بعد الموت حجارة أو حديدًا، وهي أبعد عن قبول الحياة من العظام ورفات الأجسام.

﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ أو صارت أجسامكم خلقًا تستبعد عقولكم وقلوبكم قبوله للحياة، فإن الله سبحانه قادرٌ على إعادتها إلى الحياة يوم القيامة.

ونقل بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال في تفسير الآية: لو صارت أبدانكم نفس الموت؛ فإن الله تعالى يُعيد الحياة إليها^(١).

وفي الآية الكريمة إشارة إلى حقيقة علمية توصل إليها الإنسان في العصر الحاضر؛ وهي إمكانية تحويل العنصر إلى عنصر آخر إذا أمكن تغيير تركيبه الذري^(٢).

﴿فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا﴾ إذا صرنا حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخر لا يقبل الحياة.

﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يعيدكم الذي خلقكم من العدم.

﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ أي: يحركونها استهزاء وتعجبًا.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾: استبعاداً منهم لوقوعه.

﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾، وكل ما هو آتٍ قريب.

• تلبية الدعوة:

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾﴾ .

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ ربكم ﷻ للخروج من قبوركم.

﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾، فتلبّون دعوته، وتخرجون من قبوركم مسرعين وأنتم تحمدون الله تعالى على كمال قدرته.

(١) انظر: التفسير الكبير: ٢٠/٢٢٦؛ وتفسير ابن كثير: ٤٤/٣.

(٢) انظر: حياتنا والموعود المجهول، للمؤلف.

أو: أنتم منقادون لأمره سبحانه ومشيتته انقياد الحامدين، واستعارة الدعاء والاستجابة للإخبار عن البعث يوم القيامة يدلُّ على سرعته ويُسرهِ^(١).

فهو كقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةً كُلَّجٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠].

وقوله أيضاً: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات].

فهي دعوة واحدة مستجابة، وكلمة واحدة مسموعة لا تتكرر، فإذا جميع الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، ولَبَّوْا دعوته سبحانه دون أدنى ترددٍ أو تأخر: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءَ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ [المعارج: ٤٣].

﴿وَتَظُنُّونَ﴾ عندما تقومون من قبوركم، وتلبَّون دعوة ربكم.

﴿إِنْ لِّئَلَّا تُبْشِرَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: ما مكثتم في الحياة الدنيا أو في قبوركم إلا زمناً قليلاً بسبب ما ترون من أهوال القيامة.

• طريق الدعوة الأقوم:

ثم بيَّنت الآيات الكريمة أفضل الطرق وأقومها في مواجهة المشركين ودعوتهم إلى الله تعالى:

﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾﴾.

﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي﴾ أي: المؤمنين.

﴿يَقُولُوا﴾ عند محاوراة المشركين ومواجهتهم في الدعوة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد.

﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: الكلمة التي هي أحسن، فإذا أردتم إقامة الحجة عليهم والزامهم بالدليل والبرهان فلا تخلطوه بالشتم والسبِّ، لأنَّ ذلك يؤدي إلى نفرتهم وإعراضهم عن دعوتكم، ويستغل الشيطان ذلك فيثير الفتن والشُرور بينكم وبينهم.

(١) انظر: تفسير البضاوي: ٢٠٤/٣.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ فعلى الدعاة أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، ويلتزموا بهذا التوجيه الكريم في الدعوة إلى الله تعالى، ولا يَمْكُنُوا الشيطان من إثارة الفتن والشور:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَتْ لِلْإِنْسَانِ عُدُوًّا مُّبِينًا﴾.

وما أكثر الآيات في القرآن الكريم التي تؤكد على هذه الطريقة في الدعوة إلى الله تعالى، منها: قوله سبحانه: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالِغَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

وقوله سبحانه أيضاً يخاطب موسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا تُؤَلَّفَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

وجديرٌ بنا أن ننتبه إلى أن هذا التوجيه الرباني الكريم للدعاة إلى الله تعالى جاء بعد الآيات الكريمة التي صوّرت شدة عناد الكفار وخشونتهم، جاءت بعد قول الله تعالى فيهم: ﴿فَسَيُخْضِرُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ [الإسراء: ٥١] وهم يرفضون الحق عناداً وتكبراً واستهزاءً، فكأن الآيات تقول لنا: كلما ازداد الكفار عناداً وتكبراً، عليكم أن تزدادوا تعقلاً وتلطفاً وإحساناً في دعوتهم إلى الله تعالى، فإنكم لا تدرّون متى تدركهم رحمة الله وهدايته وتوفيقه.

ويقتضي أسلوب الدعوة الأقوم من الدعاة ألا يصرّحوا لمن يتصدّون لدعوتهم بوصفهم بأنهم من أهل النار، فإن ذلك يزيد في عنادهم، وشدة تمسكهم بكفرهم، بل عليهم أن يطمعوهم برحمة الله وفضله، وأن يقولوا لهم بعد أن يقيموا الحجة عليهم بالدلائل والبراهين:

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّ يَسَاءَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ﴾ فيوفّقكم للإيمان.

﴿أَوْ إِنَّ يَسَاءَ يُعَذِّبُكُمْ﴾ إذا تمسكتكم بالكفر.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ أي: موكولاً ومفوضاً إليك أمرهم فتقصرهم على الإيمان وتجبرهم عليه^(١).

والتفات الآية الكريمة إلى النبي ﷺ بهذا الخطاب درسٌ بليغٌ للدعاة إلى الله تعالى، فإذا كان النبي ﷺ مع فضله وشرفه وعلو مكانته لا يستطيع أن يجبر المعاندين من الكفار والمشركين على الإيمان، فالأولى بغيره أن يلتزموا هذا الأسلوب الرفيع في الدعوة إلى الله تعالى، ويبلغوا دعوتهم للناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ويفوضوا شأن هدايتهم إليه سبحانه.

● التفاضل بين الناس:

إنَّ هداية الناس إلى الإيمان منوطٌ بإرادته سبحانه ومشيئته، لأنَّه سبحانه يعلم مَنْ في السماوات والأرض، فعلمه سبحانه شاملٌ لجميع المخلوقات، يعلم كل مخلوق وما يليق به من هداية وضلال، ويعلم منزلته في طاعته سبحانه أو في معصيته، ولهذا فإنَّ الناس يتفاضلون في مراتب الطاعات، ويتفاضلون أيضاً في دركات المعاصي، وحتى الأنبياء ﷺ يتفاضلون فيما بينهم، لأنَّه سبحانه فضل بعضهم على بعض:

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۖ﴾

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، بما أنعم الله تعالى عليهم من المزايا الخلقية والنفسية، وبما أنزل عليهم من الكتب، وما كلّفهم به من الشرائع.

ولهذا ختم الله تعالى الآية ببيان فضل نبي الله داود ﷺ بسبب إنزال الزبور عليه، فقال:

﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ وخصَّ سبحانه داود بالذكر لكونه كان ملكاً قوياً

(١) انظر: روح المعاني: ٩٥/١٥.

شجاعاً ، ومع ذلك فَإِنَّ الله سبحانه فضَّله بإنزال الزبور عليه ، لا بما آتاه من ملك وقوة وشجاعة .

وهذا يدل على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام ، الذي جعله الله تعالى خاتم الأنبياء ، وجعله رسولاً إلى الإنس والجن حتى قيام الساعة ، وأنزل عليه القرآن الكريم ، وتكفل بحفظه فلا يلحقه تغيير ولا تبديل .

• الرجاء والخوف:

ثم بيّن سبحانه عجز الآلهة المزعومة التي عُبدت من دون الله سبحانه ، فأمر النبي ﷺ أن يقول للمشركين بأسلوب التحدي والمواجهة :

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝٥٦﴾ .

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أنهم آلهة .

﴿مِنْ دُونِي﴾ أي : من دون الله تعالى .

﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ كالمرض والفقر والقمحط .

﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ولا نقله منكم إلى غيركم ، ممّا يدل على ضعفها وعجزها ،

وينفي عنها استحقاق العبادة وصفة الألوهية .

بل إِنَّ بعض مَنْ عُبدَ من دون الله كالملائكة وعيسى وعزير يتنافسون في

التقرب إلى الله تعالى ، فقال سبحانه فيهم :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝٥٧﴾ .

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي : يعبدونهم من دون الله .

﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ أي : يطلبون لأنفسهم العبادة التي تقرّبهم إلى

الله تعالى .

ويحرص كلٌّ منهم أن يكون أقرب إليه سبحانه :

﴿إِنَّهُمْ أَقْرَبُ﴾.

ويدفعهم إلى ذلك رجاؤهم في رحمة الله تعالى وخوفهم من عذابه: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، وهذا الجمع بين الرجاء والخوف شأن الصالحين، فهم لا يقنطون من رحمة الله تعالى، ولا يأمنون من عذابه. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ جديراً بأن يُحذَرَ ويَحْتَرَزَ عنه كلُّ مخلوق ولو كان من الملائكة أو المرسلين، وهذا كقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ [المعارج].

• هلاك القرى:

اقتضت حكمة الله تعالى وإرادته أن تكون الحياة الدنيا دارَ ممرٍّ لا دارَ مقرٍّ، فكل حياة في الدنيا وشبكة الانتها، وكلُّ عمرانٍ فيها مآله الخراب والدمار، فلا بقاء في هذه الدنيا لأحد، لا للأفراد ولا للجماعات، والمتأمل في تاريخ حياة الناس وحضاراتهم في الأرض يستيقن هذه الحقيقة، فكم من حضارات إنسانية زالت وهلكت وهي في أوج قوتها وعزَّتها، وكم من مدن تخرَّبت وأصبحت أطلالاً وآثاراً بعد أن كانت مليئة بالحياة أهلة بالعمران، وصدق الحق سبحانه بقوله:

﴿وَلِنَ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾.

﴿وَلِنَ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْكَمَةِ﴾ بموت أهلها وهلاكهم. ﴿أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بأنواع البلايا والمصائب، وما أكثرها في الحياة الدنيا!

﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ كتبه وقدره سبحانه خالق الحياة ومالكها. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من وعيد للمشركين في مكة الذين جحدوا رسالة النبي ﷺ عناداً وتكبراً.

● نبي الرحمة:

ومن الخصائص الكبرى التي أنعم الله بها على النبي ﷺ أنه سبحانه أرسله رحمةً للعالمين، فهو ﷺ نبيُّ الرحمة، ولهذا قدَّر سبحانه ألا يُنزل عذاب الاستئصال على المكذِّبين له ﷺ، كما فعل بالأُمم السابقة التي كذَّبت رسلها، مثل قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم من الأُمم التي أهلكها الله تعالى بسبب إعراضهم عن رسالة أنبيائهم وتكذيبهم لهم.

وقد جرت سُنَّة الله تعالى في خلقه أنه إذا أرسلَ رسولاً وكذَّبه قومه، وطلبوا منه معجزات تدل على صدقه، فأَيَّد الله تعالى رسوله بالمعجزات المقترحة، وحَقَّقها لهم فلم يؤمنوا، واستمرُّوا على كفرهم وعنادهم، جرت سُنَّتُه تعالى أن يهلكهم بعذاب يستأصلهم جميعاً، كما حدث لثمود الذين كذَّبوا نبيَّهم صالحاً، وطلبوا منه معجزة، واقترحوا أن تكون ناقةٌ يخلقها الله تعالى من صخرة أمام أعينهم، فأَيَّد الله تعالى صدق نبيِّه صالح، وخلق الناقة من الصخرة كما اقترح قومه، ولكنهم لم يؤمنوا، وقتلوا الناقة، فأنزل الله تعالى عليهم العذاب وأهلكهم. وقد طلب مشركو قريش من النبي ﷺ كثيراً من المعجزات المقترحة، وسيأتي بيان ذلك في هذه السورة، فبيِّن سبحانه سبب عدم تحقيقه لهذه المعجزات المقترحة بقوله الكريم:

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآيَاتِنَا تَمُودُ النَّاقَةَ مُبْصَرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا ۝٥٩﴾ .

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ أي: المعجزات المقترحة لإحياء الموتى، وقلب الصفا ذهباً، وتفجير الأنهار... إلخ.

﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ فالنبيُّ ﷺ نبيُّ الرحمة، والله سبحانه يعلم أن المشركين المقترحين هذه المعجزات سيكذِّبون بها كما فعل الأولون، وأوضح مثال لهم قوم صالح:

﴿وَأَنبِئْنَا ثَمُودَ أَنَّا فَكَّرْنَا مُبْصِرَةً﴾ أي: معجزة واضحة لكل من شاهدها.

﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾: فكفروا بها.

﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾ فهذه الآيات والمعجزات المقترحة جاءت مقدمة للعذاب ومخوِّفة لهم، فلمَّا لم يخافوا منها، ولم يؤمنوا؛ أنزل الله تعالى بهم ما أنزل من العذاب والهلاك^(١).

• في وجه العاصفة:

اقتضت حكمته سبحانه ومشيتته أن يكون تخويف مُشركي قريش بأسلوب آخر يتناسب مع الخصوصية الكبيرة التي خصَّ الله تعالى بها النبي ﷺ، وهي كونه عليه الصلاة والسلام نبيَّ الرحمة، فخوِّفهم سبحانه بما أنزل في القرآن الكريم من آيات التهديد والوعيد التي تضمنت وصف بعض أنواع النكال والعذاب في جهنم.

ولقد رأى النبي ﷺ من جملة الآيات الكبرى التي رآها ليلة الإسراء والمعراج النار، وما أعدَّ الله تعالى فيها من الأنكال والعذاب، فرأى في النار شجرة الزقوم التي ذكرها الله تعالى في سياق آيات التهديد والوعيد في عدة آيات من القرآن الكريم، منها: قوله تعالى في سورة الدخان: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴿٤٦﴾ طَعَامُ الْأَثَمِ ﴿٤٧﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٨﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٩﴾﴾.

ومنها: قوله أيضاً في سورة الصافات: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿١٩﴾﴾.

ولمَّا واجه النبي ﷺ أهل مكة بما حدث له ليلة الإسراء، وما رأى فيها، كان إخباره هذا فتنةً كبيرةً للناس، واختباراً عظيماً لهم، حتى إنَّ بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ارتدُّوا إلى الكفر، ولم يصدِّقوا النبي ﷺ، وازداد

(١) انظر: تفسير أبي السعود: ٣/ ٣٣٧.

المشركون تكبراً وعناداً حتى قال أبو جهل: هاتوا لنا تمراً وزبدًا، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقّموا؛ فلا نعلم الزقوم غير هذا^(١)!.
فأنزل الله تعالى على رسوله ﷺ مواسياً له ومثبتاً وهو يواجه هذه العاصفة الكبيرة من العناد والتكذيب والإنكار:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ فهم في قبضة قدرته سبحانه لا يخفى عليه شيء من كفرهم وعنادهم، وهو سبحانه قادر على أن يعصمك منهم، ويحميك من كيدهم ومكرهم.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ قال ابن عباس ؓ: هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أُسري به. [رواه البخاري (٤٧١٦)]^(٢).

﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ وهي شجرة الزقوم المذكورة في القرآن الكريم، وقد وصفها الله ﷻ بأنها شجرة ملعونة، لأن أكلها من أصحاب النار ملعونون.
أو: لأنها تنبت في أصل الجحيم، وهو أبعد مكان من الرحمة.
أو: لكونها مكروهة ومؤذية وضارة^(٣).

وكان ذكّرها في القرآن الكريم فتنه لهم إذ قالوا: كيف لا تحرقها النار؟ وما علموا أن النار لا تحرق إلا بمشيئته سبحانه وتقديره، فإبراهيم ؑ لما أُلقي في النار وشاء سبحانه ألا تحرقه النار؛ لم تحرقه، وكانت كما أمرها الحق سبحانه برّداً وسلاماً على إبراهيم.

﴿وَنُخَوِّفُهُمْ﴾ أي: نخوف الكفار بآيات التهديد والوعيد.

(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٤٨/٣.

(٢) المرجع السابق نفسه.

(٣) انظر: تفسير البياضي: ٢٠٦/٣.

﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ فيزدادون تكبراً وعناداً.

مع أنَّ تخويفهم بالآيات القرآنية الكريمة لا بالمعجزات المحسوسة كما حدث للأمم المكذبة قبلهم، رحمة من الله تعالى بهم ببركة نبي الرحمة الذي أرسل إليهم ﷺ، ومع ذلك ازداد القوم عناداً وطغياناً وتكديباً.

• الأصل والفرع:

إن موقف المشركين يشبه موقف إبليس وعناده وتكبره عندما شمله الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم احتراماً وتكريماً، فأبى تكبراً وعناداً، فموقف إبليس أصل في التكبر والعناد، وموقف مشركي مكة فرع منه:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾.

وهذا كقوله الذي حكاه الله عنه: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

وازداد إبليس لعنه الله تكبراً وطغياناً، فقال مخاطباً رب العزة سبحانه:

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ أي: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ بأمرني بالسجود له؛ لم كرمته عليّ؟

﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: لأستولين على ذريته إلا قليلاً.

أو: لأضلنهم إلا قليلاً لا أقدر عليهم، وهم عباد الله المخلصون.

﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾.

﴿قَالَ أَذْهَبَ﴾ فقد أنظرتك وأمهلتك.

ولا يخفى ما في أمره سبحانه من الإهانة لإبليس، كما تقول لمن يخالفك: افعَل ما تريد.

وقد يكون المراد من الأمر بالذهاب: الطرد، كمعنى قوله تعالى: ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [ص: ٧٧].

ثم خوَّفه وتوَعَّده سبحانه، وخوَّف وتوَعَّد أيضاً أتباعه بالعذاب الشديد في جهنم فقال:

﴿فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ أي: جزاء كاملاً لا نقص فيه.

● الإنسان والشیطان:

﴿وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

﴿وَأَسْتَفْزِزُ﴾: واستخفف.

﴿مَنِ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ بدعوتك إلى الفساد والمعاصي، أو باللهو والغناء.

﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ أي: تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه.

وهذا أمر قَدْرِي، وهو كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا﴾ [مریم: ٨٣] أي: تسوقهم إلى المعاصي سوقاً^(١).

فقد اقتضت إرادته سبحانه وحكمته أن يبتلي الإنسان بوسوسة الشيطان، فيزيِّن له المعاصي والكفر، وبالمقابل اقتضت إرادته سبحانه وحكمته ورحمته أن يرسل الرسل، وينزل الكتب، ليبين للإنسان طريق الهداية، ويحذره من كيد الشيطان ومكره، وبهذا تصبح الحياة ابتلاء واختباراً للإنسان.

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام، وإنفاقها في

المعاصي والآثام.

(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٤٩/٣.

﴿وَالْأُولَئِكَ﴾ يَإِغْوَاءُ الْآبَاءِ وَالْأُمَهَاتِ وَتَزِينُ الْفَوَاحِشَ وَالزَّنَى لَهُمْ، أَوْ بَتْرِينَ الْكُفْرِ لَهُمْ وَالْعَقَائِدَ الْفَاسِدَةَ الَّتِي تَنْتَقِلُ مِنَ الْآبَاءِ إِلَى أَوْلَادِهِمْ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» [رواه البخاري (١٣٥٨) ومسلم (٢٦٥٨)].

وَمِنْ أَسَالِيبِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَرَادِهِ مِنْ أَتْبَاعِهِ أَنَّهُ يَعِدُهُمُ الْوَعْدَ الْكَاذِبَةَ، وَيُطْعِمُهُمُ بِالْأَمَانِيِّ الْبَاطِلَةِ، قَالَ ﷺ: ﴿وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ أَي: إِلَّا خَدَاعًا وَكَذِبًا، وَلِهَذَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لِأَتْبَاعِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ ٦٥.

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ أَي: الْمَخْلَصِينَ الصَّادِقِينَ، وَأَضَافَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى ذَاتِهِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا لَهُمْ. ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ أَي: قُدْرَةٌ عَلَى إِغْوَائِهِمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ، وَيَسْتَعِيزُونَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ أَي: حَافِظًا وَمُؤَيِّدًا وَنَاصِرًا.

• إقرار ثم إنكار:

وَعَادَتِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ تَخَاطَبُ الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَتَذَكِّرُهُمْ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ، وَتُبَيِّنُ كَيْفَ يَقَابِلُونَ فَضْلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ لَهُمْ بِالْجُحُودِ وَالْكَفْرَانِ:

﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْسِلُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ٦٦.

﴿رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْسِلُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي يَرِييْكُمْ وَيُدَبِّرُ أُمُورَكُمْ، يُجْرِي لَكُمْ السَّفْنَ فِي الْبَحْرِ.

﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ لتطلبوا من رزقه، وهو فضلٌ منه سبحانه.
 ﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ حيث هيأ لكم كلَّ ما تحتاجون إليه، وسهَّل ما يعسر عليكم.

وكلمة ﴿رَبِّكُمْ﴾ تذكِّر الناس بشدَّة حاجتهم إلى الله تعالى، فهو مالِكهم وخالقهم ومربِّيهم، ولا يمكنهم الاستغناء عن فضله ورحمته، فهو ربهم حقيقة وواقعاً، سواء أقرُّوا أم جحدوا وكفروا.
 وإذا حملهم الكبر والحسد والطغيان على إنكار هذه الحقيقة اختياراً، فلا بدَّ أن يقرُّوا بها اضطراراً وقهراً، ولهذا قال بعد ذلك:

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا فَنَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ (١٧).

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ أي: أحاطت بكم المخاطر.
 ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا﴾ ذهب عن خواطركم كل مَنْ تدعونه وترجون نفعه، فلا تذكرون ﴿إِلَّا إِلَهًُا﴾ إلا الله جلَّ وعلا، وبهذا تقرُّون بتوحيد الله سبحانه وافتقاركم إليه، وهو إقرارُ الاضطرار والقهر حملكم عليه الشعور بالخوف والضعف.

﴿فَلَمَّا فَنَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ عن هذا الإقرار، وعُدتم إلى الجحود والإنكار.
 ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ فهو مجبول على الكفران إلا مَنْ عصمه الله تعالى.

• في البر والبحر:

ورجوعكم إلى الجحود والكفران جهل وغرور، فإنكم في قبضة قدرة الله تعالى، وفي ملكه، وتحت قهره ومشيتته في أي مكان كنتم؛ في البحر أو في البر:

﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ (١٨).

﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ وكلمة ﴿جَانِبَ﴾ تدل على سرعة جحودهم

وكفرهم، فَإِنَّهُمْ عادوا إلى الكفر والجحود فور وصولهم إلى الساحل: وهو جانب البر.

وتدل أيضاً على أَنَّ جميعَ الجوانب والجهات في قبضة قدرته سبحانه، فلا مَأْمَنَ لكم في جانب دون جانب، فَإِنَّ القادر على إهلاككم في البحر قادرٌ أيضاً على إهلاككم في البر بأن يجعلكم تذهبون في أعماقه.

﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ ريحاً تحصبكم، أي: ترميكم بالحصباء وهي الحجارة، يركمكم بها ويهلككم.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ تكونون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم.

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ ٦٩ .

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ﴾ في البحر الذي نجاكم منه.

﴿تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ مرة أخرى، بأن يخلق فيكم الدواعي والأسباب التي تجعلكم تعودون إلى البحر باختياركم.

﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ وهي الريح الشديدة التي تقصف وتكسر كل شيء تمر به.

﴿فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ بسبب كفركم وجحودكم.

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ أي: نصيراً واثراً يقوم لنصرتكم والثار لكم.

• تكريم الإنسان وتفضيله:

ورغم أَنَّ الإنسان كفورٌ وجهولٌ وظلومٌ فقد كَرَّمَهُ اللهُ ﷻ، وخصَّه من بين سائر المخلوقات بكثير من الخصائص، وفضَّله على كثير منهم، وهذا ما صرَّحت به الآية القرآنية الكريمة، وقررت بحزم ووضوح:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٧٠).

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ قاطبة، تكريماً شاملاً لبرهم وفاجرهم، ويستدعي هذا التكريم احترام حقوق الإنسان، ولو كان كافراً فاجراً، فالعقوق لا يمنع الحقوق، والإنسان في نظر الشريعة الإسلامية مخلوق مكرم يجب أن تُصان حقوقه، ولن تجد في أي شريعة من الشرائع تكريماً للإنسان واحتراماً لحقوقه كما تجده في الشريعة الإسلامية.

وقد مر معنا كيف بين القرآن الكريم أقوم السبل التي تحمي حقوق الإنسان وتصونها، فلا يجوز الاعتداء على حياة الإنسان بغير حق، كما لا يجوز الاعتداء على عرضه وماله، وحتى الإيمان بالله تعالى وتوحيده لا يُكره عليه الإنسان ولا يجبر: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦] بل يُدعى الإنسان إلى الإيمان بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة مع بيان الدليل والبرهان كما سبق ذكره.

﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْ وَالْبَحْرِ﴾ وهذا من فضل الله سبحانه على الإنسان؛ حملة في البر على ظهور الحيوانات التي خلقها وجعلها مسخرة ومذلة للإنسان، وحملة أيضاً براً وبحراً في المركبات المتنوعة التي هداه الله تعالى إلى صنعها، وقدر له الأسباب والنواميس التي تمكّن الإنسان من الاستفادة منها.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من زروع وثمار ولحوم وألبان، وسائر الأنواع والألوان الطيبة اللذيذة، والمناظر الحسنة، والملابس الرفيعة، وغير ذلك.

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ بما خصهم من الخصائص وأنعم عليهم من النعم، فكثير من المخلوقات لم يكرمهم الله سبحانه كما كرم بني آدم. ويستدعي هذا التكريم والتفضيل من الناس أن يشكروا الله سبحانه، ويصرفوا ما خلق لهم لما خلّقوا له من العبادة والطاعة لله سبحانه وحده، فيؤخّروه، ويقبلوا على عبادته وطاعته وحده، ولا يشركوا به شيئاً.

فالتكريم سبب للتكليف، والتكليف في الحقيقة تشريف للإنسان وتكريم، شرفه فكلّفه، ألا ترى أن تكليف النبي ﷺ بحمل رسالة الإسلام دليل على مكانته الرفيعة عند الله سبحانه وعظيم كرامته، والإنسان الظلوم الجهول هو الذي لا يقوم بأعباء ما كُلف به، ولا يستشعر مدى مسؤوليته أمام الله تعالى^(١).

• الجزء من جنس العمل:

ويترتب على التكليف مسؤولية الإنسان عن أعماله وما فيها من حساب وثواب وعقاب، ولهذا قال تعالى بعد آية تكريم الإنسان مباشرة:

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِمِينِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ يَمِينُهُ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٦١﴾

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِمِينِهِمْ﴾ أي: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، والتشريع الذي كلّفوا به.

أو: بكتاب أعمالهم، وهو الأظهر لما مرّ معنا في أول السورة: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلَمْنَهُ طَرَفُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك:

﴿فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ يَمِينُهُ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ أي: لا يظلمون شيئاً قليلاً ولو كان بمقدار الخيط الأبيض المستطيل الذي في شق نواة التمر.

﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٦٢﴾

﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ﴾ الحياة الدنيا.

(١) انظر: تفسير سورة الأحزاب، وقد أسميناه في تفسيرنا الموضوعي هذا: (النبي ﷺ وأزواجه في سورة الأحزاب).

﴿أَعْمَى﴾ البصيرة عن رؤية أدلة التوحيد القاطعة، وعن رؤية النعم الجليلة التي خصّه الله تعالى بها، فتغافل عن القيام بشكر مولاه وطاعته.

﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ لا يهتدي إلى طريق نجاته، والجزاء من جنس العمل، فهو في الآخرة أعمى البصر والبصيرة.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [طه].

وسياأتي معنا قوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ [الإسراء: ٩٧].

﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي: أكثر ضلالاً منه في الدنيا لزوال الاستعداد، أو لأن الاهتداء لا ينفعه.



الفصل الرابع

التَّيْبِتُ الَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ
وَهُوَ فِي ذُرَّةِ الْمَعَانَةِ وَالْمَوَاجِهِ

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غِبْرَةً وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَدْفَنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ أَفَمِ الْصَّلَاةِ لِلذِّكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ وَاسْأَلُونَا عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَئِيمًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَلَّى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ جُلْأَلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بَالِهَةٍ وَالْمَلَكَةِ قِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ

لِرَفِيقِكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كُنْتُ فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى وَبُكَاءً وَصُغًا مَا وَنَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهمُ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَالَيْنَا وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِظْمًا وُفِّنَّا إِلَهُنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ بِئْسَ الْإِسْرَافِيلُ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءَ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَنجُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِنَبِيِّ إِسْرَافِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَفَرَّانَا فِرْعَوْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكِّثٍ وَنَزَّلْنَاهُ لَنُزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

• التثبيت والعصمة:

كانت التحديات التي واجهت النبي ﷺ كثيرة وكبيرة ومتنوعة؛ فمن الإغراء بالمال والجاه والرئاسة، إلى التهديد والوعيد والمكر والأذى والخديعة والاحتيال، ولم يتركوا سبيلاً يُشنون به النبي ﷺ عن دعوته إلا سلكوه، وباعت كلُّ محاولاتهم بالفشل الذريع، فلم يتمكنوا بفضل الله تعالى ورعايته لنبيه ﷺ وتثبيته له وعصمته أن يجعلوا النبي ﷺ ينحرف ولو شيئاً يسيراً عما كُلِّفه الله تعالى به.

بقي رسول الله ﷺ ثابتاً على الحق، يواجه كلَّ تحدياتهم ومكرهم الذي يُزيل الجبال عن مواضعها، فكان النبي ﷺ أثبت من الجبال، وأصلب من الصخر، ويكفي للدلالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب عندما طلب منه ألاَّ يحمله من الأمر ما لا يطيق: «يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه؛ ما تركته»^(١).

وبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة فضله على النبي ﷺ في رعايته وتثييته فقال:

﴿وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَلْفَتْرِى عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلاً ۝٧٣﴾

﴿وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ أي: قاربوا أن يخدعوك، وهذا يدل على شدة مكرهم وقوة كيدهم.

﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ من الدعوة إلى عبادة الله وحده والأوامر والنواهي والأحكام.

﴿لَلْفَتْرِى عَلَيْنَا غَيْرُهُ﴾ لتتقوّل علينا غير ما أوحينا إليك.

﴿وَإِذَا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلاً﴾ أي: لو فعلت ذلك لجعلوك ولياً لهم ولخرجت من ولاية الله تعالى.

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ۝٧٤﴾

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ﴾ على الحق برعايتنا وعصمتنا لك.

وهذا دليل - كما قال ابن كثير رحمه الله - على تأييد الله تعالى لرسوله ﷺ وتثييته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده

ومظهر دينه على مَنْ عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها^(١).

﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ أي: لقاربت أن تميلَ إلى اتباع مرادهم لقوة خداعهم وشدة احتيالهم، ولكن أدرجتك عصمةُ الله تعالى، فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب الميل إليهم، لأنَّ معنى الركون: أدنى مراتب الميل. وهذا صريحٌ في أنَّه عليه الصلاة والسلام ما همَّ بإجابتهم مع قوة الداعي إليها، ودليل على أنَّ عصمته عليه الصلاة والسلام بتوفيق الله تعالى وعنايته^(٢). ثم بيَّن ﷺ ما يترتب على الركون إلى الكفار والفجار من شدة في العذاب ومضاعفته، فقال:

﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا﴾ (٧٥).

﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ أي: ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة.

وهذا يدل أيضاً على علو منزلة النبي ﷺ ورفعته، لأنَّ خطأ الكبير خطيرٌ، ولهذا قال الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ: ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ مِنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَعَّفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (٣٠). [الأحزاب].

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا﴾ يدفع العذاب أو يرفعه عنك.

وقد أظهر الله ﷻ في هذه الآيات الكريمة عزَّ الربوبية وقوتها وقدرتها، وأظهر ذلَّ العبودية وضعفها وافتقارها، كما دلَّت الآيات الكريمة على أنَّ القرآن الكريم كلامُ الله تعالى المنزل على سيدنا رسول الله ﷺ، فلا يعقل أن يصدر مثل هذا الكلام عن رسول الله ﷺ، وفيها أيضاً دليل قاطع على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ وحي الله تعالى، فأدَّى الأمانة، ولم يكتم شيئاً ممَّا أوحاه الله تعالى إليه.

(١) تفسير ابن كثير: ٥٣/٣.

(٢) انظر: تفسير أبي السعود: ٣٤٤/٣.

إِنَّ قَلْبَ الْمَتَدَبِّرِ لِهَذِهِ الْآيَاتِ يَمْتَلِئُ خَوْفًا وَرُعْبًا، وَتَجْعَلُهُ يُقْبَلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى يَسْأَلُهُ التَّثْبِيتَ عَلَى الْإِيمَانِ، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَزِلُّ، وَلَا يُفْتَنُ عَنْ دِينِهِ، كَمَا تَجْعَلُهُ يَتَمَسَّكُ بِدِينِهِ مَعَ شِدَّةِ الْحَذَرِ مِنْ أَنْ يَفْتَنَ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ خَيْرَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَصَفْوَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، أَنْ يَضَاعِفَ لَهُ عَذَابَ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ لَوْ مَالَ أَدْنَى مِيلٍ إِلَى الْكُفَّارِ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُنَا مَعَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفٍ فِي الْيَقِينِ وَرَقَّةٍ فِي الدِّينِ، لَيْسَ لَنَا إِلَّا أَنْ نَلْجَأَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَسْأَلُهُ كَمَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» [رواه الترمذي (٣٥٢٢) وحسنه].

وكَمَا بَيَّنَّ لَنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

• الهجرة خروج لا إخراج:

وتكشف لنا الآيات الكريمة في سورة الإسراء عن جانب آخر من جوانب تثبيت الله تعالى للنبي ﷺ في مواجهة المشركين في مكة، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، هذا الجانب هو ثباته عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، وبقاؤه فيها حتى أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة، لقد هاجر أكثر أصحابه، وبقي ﷺ في مكة يواجه كيد الكافرين وعنادهم وأذاهم، منتظراً أمر الله تعالى له بالهجرة، وكلما جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذنه في الهجرة قال له ﷺ: «لَا تَعْجَلْ لَعَلَّ اللَّهَ يَجِدُ لَكَ صَاحِبًا»^(١).

ولما أمره الله تعالى بالهجرة خرج عليه الصلاة والسلام مهاجراً تنفيذاً لأمره سبحانه، فأتى أبا بكرٍ في بيته فقال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ فِي الْخُرُوجِ وَالْهَجْرَةِ»^(٢). وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج مهاجراً فراراً من أذى

(١) سيرة ابن هشام: ٩٢/٢.

(٢) المرجع السابق نفسه.

المشركين، وخوفاً على حياته منهم، بل خرج تنفيذاً لأمر الله تعالى، ليتخذ من دار الهجرة في المدينة المنورة قاعدةً ينطلق منها لتبليغ دعوة الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، وليبني فيها نواة المجتمع المسلم والدولة المسلمة، التي تطبق شريعة الله تعالى، وتسعى لنشرها بين الناس جميعاً.

ولو أنه ﷺ أخرج من مكة بإخراج المشركين لأنزل الله تعالى عليهم عذاباً يهلكهم به ويستأصلهم، كما فعل بالأُمم المكذبة من قبلهم، ولكنه ﷺ خرج مهاجراً تنفيذاً لأمر الله تعالى، فهو نبي الرحمة، ولا ينزل بسببه عذاب استئصال يهلك الله به قومه؛ قال تعالى:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٧٦﴾.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ﴾ أي: ليزعجونك بعدوانهم وبغيهم وأذاهم.

﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾: أرض مكة.

﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ﴾ أي: بعدك.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾: إلا زمناً قليلاً.

أي: لو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهم، لكن لم يقع الإخراج، وقد خرج رسول الله ﷺ مهاجراً بأمر ربه ﷻ.

قال مجاهد: أرادت قريش ذلك ولم تفعل، لأنه سبحانه أراد استبقاءها وعدم استئصالها ليسلم منها ومن أعقابها من يسلم^(١).

وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿وَكَاذِبِينَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: ١٣] إذ حملنا الإخراج في هذه الآية على التسبب في الخروج، فقد خرج النبي ﷺ من مكة مهاجراً إلى المدينة، لأنه لم يتمكن من نشر دين الله بين الناس بسبب معاندة المشركين في مكة وأذاهم،

وهذا المعنى يتفق مع قوله تعالى هنا في الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ﴾ فإن كلمة ﴿كَادَ﴾ تدل على مقاربة وقوع الشيء لا على وقوعه وحدوثه. هذه هي سُنَّةُ الله تعالى، وهي أنه سبحانه يهلك كل أمة أخرجت رسولها من بين ظهرانيها، وقد أضافها سبحانه إلى الرسل لأنها من أجلهم، فقال:

﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ (٧٧).

• أوقات الصلوات المفروضة:

فُرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج عندما كان النبي ﷺ فوق السماوات السبع، دلت على ذلك أحاديث الإسراء والمعراج الصحيحة، وأنزل الله تعالى في سورة الإسراء في بيان أوقات هذه الصلوات المفروضة إجمالاً قوله الكريم:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٧٨).

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي: لوقت زوالها وانتقالها من دائرة نصف النهار الأول في جهة الشرق إلى النصف الثاني في جهة الغرب، وهو أول وقت صلاة الظهر، والدلوك في اللغة: الانتقال والتحول، ولهذا قالوا أيضاً: أقم الصلاة لغروب الشمس.

﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ إلى شدة ظلمته، وهو أول وقت صلاة العشاء.

ففي الآية إشارة إلى أوقات صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمراد إقامة كل صلاة في وقتها الذي عُيِّن لها بواسطة جبريل عليه السلام، وذكرت الآية أوقات هذه الصلوات إجمالاً، لأن أوقاتها متصلة ببعضها، ثم ذكر سبحانه الصلاة الخامسة المفروضة وهي صلاة الفجر بقوله:

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، وسميت قرآنًا لأن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة، وللحظ على تطويل القراءة في صلاة الفجر.

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ تشهدُه وتحضره ملائكة الليل وملائكة النهار.

ونزل جبريل ﷺ ظهر نهار ليلة الإسراء والمعراج فصلَّى بالنبِيِّ ﷺ مَبِينًا له بالتفصيل أوقات الصلوات الخمس المفروضة.

• معراج المؤمنين:

وجاء الأمر بإقامة الصلوات المفروضة بعد الآيات الكريمة التي تحدَّثت عن عناد المشركين وجحودهم، وما لقيه ﷺ أثناء مواجهته لهم من مكرهم وكيدهم، وثبتت الحق سبحانه له عليه الصلاة والسلام، لأنَّ في إقامة الصلاة قوةً للمؤمن، ومعونةً على تحمُّل أعباء الحياة وتكاليفها.

إنَّ المؤمنَ عندما يقيم الصلاة يتصل بالله سبحانه ويستمد منه المعونة والقوة، إنَّ الصلاة تغذِّي روح المصلي بذكر الله تعالى وتشحذ همَّته، وتقوِّي عزيمته، لأنها معراجه إلى الله تعالى، يستمد منه القوة والعزيمة والرشد وهو واقف بين يديه سبحانه يناجيه بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ⑤ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ [الفاتحة].

ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]. وكان رسول الله ﷺ إذا أهمَّه أمرٌ لجأ إلى الصلاة، ففي «سنن أبي داود» [١٣١٩] و«مسند أحمد» [٣٨٨/٥]: من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان ﷺ إذا حَزَبَهُ أمرٌ فَرَعَ إلى الصلاة.

• تهجد النبي ﷺ:

ومن المعلوم أنَّه عليه الصلاة والسلام حملَ أعظمَ الأعباء وأثقلَ التكاليف لأنَّ الله تعالى أرسله برسالة الإسلام إلى العالمين: ﴿بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

فالأمانة التي حملها ثقيلة، والرسالة كبيرة، وقد وصفها الله تعالى بذلك في قوله الكريم: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥].

ولهذا حثَّ الله ﷻ على صلاة التهجد في الليل ليتلقَّى فيها المدد من الله تعالى، والمعونة على القيام بأعباء المهمة الثقيلة التي كُلف بها، فقال:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۖ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٧٩).

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ قال ابن كثير رحمته الله: «أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في «صحيح مسلم» [١١٦٣]: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: أنه سئل: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل»، ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإنَّ التهجُّد ما كان بعد نوم»^(١).

﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ فريضة زائدة على الصلوات المفروضة خاصة بك دون الأمة، أو تطوعاً، لا لكونها زيادة على الفرائض، بل لكونها زيادة له ﷺ في الدرجات، فإنه ﷺ مغفور له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، فيكون تطوُّعه في صلاة التهجد زيادةً في درجاته، بخلاف مَنْ عداه من الأمة، فإنَّ تطوعهم لتكفير ذنوبهم وتدارك الخلل الواقع في فرائضهم^(٢).

• المقام المحمود:

ويرجِّح المعنى الثاني قوله تعالى في ختام الآية الكريمة:

﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، فإن قيامه عليه الصلاة والسلام من النوم لصلاة التهجد في الليل يؤدِّي إلى رفع درجاته يوم القيامة حتى يصل بفضل الله تعالى إلى أعلى المقامات وأشرفها وهو المقام المحمود.

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ أي: افعل هذا الذي أمرت بك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً يحمذك فيه الخلائق كلُّهم، وخالقهم تبارك وتعالى»^(٣).

وممَّا يؤكد أنَّ قيام الليل لم يكن مفروضاً على النبي ﷺ ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقوم من الليل حتَّى تنفطر قدماه، فقلت له: لِمَ تصنعُ

(١) تفسير ابن كثير: ٥٤/٣.

(٢) انظر: تفسير أبي السعود: ٣٤٦/٣.

(٣) تفسير ابن كثير: ٥٥/٣.

هذا يا رسول الله وقد غُفِرَ لك ما تقدَّم مِن ذَنْبِكَ وما تأخَّر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» [رواه البخاري (١١٣٠) ومسلم (٢٨١٩)].

والمقام المحمود: من الخصائص الكبرى التي خصَّ الله تعالى بها النبي ﷺ يوم القيامة، وقد وردت فيه كثير من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تدلُّ على علوِّ منزلة النبي ﷺ، واختصاصه بهذه المنزلة دون سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

قال ابن كثير رحمه الله: «لرسول الله ﷺ تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أوَّل من تنشق عنه الأرض، ويُبعث ركباً إلى المحشر، وله اللواء الذي يكون آدم عليه السلام فَمَنْ دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثرُ وارداً منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق»^(١).

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ لَتَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ العِرْقَ نَصْفَ الأُذُنِ، فَيَنِمَا هُم كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِأَدَمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَشْفَعُ بَيْنَ الخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحُلُقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ» [رواه البخاري (١٤٧٥)].

● بشارات النصر:

ثم تتابعت الآيات الكريمة تنزل على النبي ﷺ وهو في أوج المواجهة للمشركين المعاندين، تحمل له بشارات النصر والغلبة والعزة، وتطلُّبُ منه أن يتوجَّه إلى ربه ﷻ يسأله التوفيق والنجاح في كل شؤون حياته:

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾.

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ﴾ أي: إدخالاً مرضياً موفقاً كريماً.

﴿وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ﴾ أي: إخراجاً مرضياً موفقاً كريماً.

واختلف علماء التفسير في تعيين المراد من ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه إدخال المدينة المنورة والإخراج من مكة، ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله تعالى عليه: ﴿وَقُلْ رَبِّ...﴾ الآية [رواه أحمد (٢٢٣/١) والترمذي (٣١٣٩) وحسنه].

وذكروا قولاً آخر لابن عباس: أنه الإدخال في القبر، والإخراج منه. [رواه ابن جرير وابن أبي حاتم].

وقيل: إدخال مكة فاتحاً، وإخراجه منها آمناً عند الهجرة.

وقيل: الإدخال في المأمورات، والإخراج عن المنهيات.

وقيل: الإدخال فيما حمّله عليه الصلاة والسلام من أعباء النبوة، وإخراجه منها مؤدياً لما كلفه من غير تفريط.

والأظهر أن المراد إدخاله عليه الصلاة والسلام في كل ما يدخل فيه ويلا بيه من مكان أو أمر، وإخراجه منه، فيكون عامّاً في جميع الموارد والمصادر، وما ذكره المفسرون جاء على سبيل التمثيل لا التعيين^(١).

﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ أي: حجة وقوة تنصرني بهما على كل من عاداني، فلا بدّ للحق من حجة يستند إليها، ومن قوة تقهر الباطل، وتقمع أهله. وما علّم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذه الدعوة الكريمة، وهو يواجه عنت المشركين وكيدهم إلا ليعطيه ويستجيب له، ولهذا جاءت هذه الدعوة الكريمة بشائر نصر وعزّ للنبي ﷺ، وظهور وغلبة للإسلام في المشارق والمغارب. ويؤكد هذا قوله تعالى بعد ذلك مباشرة:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١).

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي: ظهر الحق الذي تسنده الحجة، وتؤيده القوة، وشرع

(١) انظر: روح المعاني: ١٥/١٤٤؛ والبحر المحيط: ٧٣/٦.

الله تعالى بعد ذلك الجهاد، وأمر بالاستعداد والإعداد الذي يؤدي إلى انتصار الحق ودحر الباطل.

﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ أي: اضمحل وهلك، فإنَّ الباطل لا ثبات له مع الحق المؤيد بالبرهان والقوة.

ولا يخفى على المتأمل للآية الكريمة ما فيها من تثبيت للنبي ﷺ لأنها تحمل له البشائر بقرب تحقق النصر، فهو آتٍ لا محالة، فكأنه جاء وتحقق، وما فيها أيضاً من تهديد ووعد للمشركين، فقد جاءهم من الله تعالى الحق الذي لا مرية فيه، والمؤيد بالبرهان الساطع، والذي لا قِيلَ لهم به، لأنه مؤيد بالقوة الغالبة.

والجدير بالذكر أن الله تعالى لما حقق لنبيه عليه الصلاة والسلام موعوده بالنصر والغلبة، ودخل رسوله ﷺ مكة فاتحاً وكان في البيت وحوله ستون وثلاثمئة صنم، جعل النبي ﷺ يطعنها بعود في يده وهو يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إنَّ الباطل كان زهوقاً، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد» فكانت الأصنام تتساقط على وجوهها محطمة مكسرة. [رواه البخاري (٤٧٢٠) ومسلم (١٧٨١)].

﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ أي: هالكاً وزائلاً.

• القرآن رحمة وشفاء:

وكيف لا يظهر الحق وينتصر، ويضمحل الباطل ويندحر، وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم، وفيه الحق المؤيد بالبرهان، والدعوة إلى جهاد أصحاب الباطل باللسان والسنان، كما أنَّ فيه الشفاء والرحمة للمؤمنين، لأنَّه يطهر قلوبهم من أمراض الشك والنفاق والشرك، ومن القلق والحيرة، ويملؤها بنور الإيمان وبرد اليقين؟!.

ولا ينتفع بالقرآن الكريم إلا المؤمنون بأنَّه كلام الله تعالى المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمَّا الكافرون به، الذين ظلموا أنفسهم بإعراضهم عنه، فلا يزدادون بالقرآن الكريم إلا ضللاً وكفراً، والسبب في إعراضهم وتكذيبهم لا في القرآن الكريم، فهو كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ [فصلت: ٤٤].

ولهذا قال ﷺ هنا :

﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٨٢﴾.

وفي القرآن الكريم آيات للشفاء من الأمراض الجسمية أيضاً، يخلق الله تعالى ببركة تلاوتها الشفاء من كثير من الأمراض البدنية إذا تُلِيت مع حُسن اعتقاد وصلاح.

• أسباب الشر:

ولا يكون الشر إلا بالإعراض عن القرآن الكريم، وترك أحكامه، وهجر شريعته، فالخير من الله سبحانه فضلاً ورحمة، وأما الشر فهو بسبب إعراضنا عن هدي القرآن الكريم وشرعه القويم، فأَسْبَابُ الشرِّ نابعةٌ من أنفسنا وسوء كسبنا واختيارنا، ولهذا قال تعالى :

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بَٰجِنًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ ﴿٨٢﴾.

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بَٰجِنًا﴾ أي: إذا أنعمنا عليه بالصحة والخير أعرض عن هدينا وشرعنا وطاعتنا، وابتعد مستكبراً.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ كالفقر والمرض وغيرهما من المصائب.

﴿كَانَ يَئُوسًا﴾ أي: شديد اليأس من رحمة الله تعالى.

وهذا حال بعض الناس، وبعضهم قد يعرض عن الله تعالى في الرخاء، ويذكره فقط في الضَّرَاء، ولهذا قال سبحانه في سورة فصلت: ﴿وَإِذَا أَنْعَمَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بَٰجِنًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ ﴿٥١﴾.

وفي إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد إنعام الخير إلى الله تعالى دليل على أن الخير مراد لله تعالى لذاته، تفضلاً منه سبحانه ورحمة، وأما الشرُّ فهو غير

مراد له سبحانه بذاته، وإن كان بخلقه تعالى وإيجاده، بل هو بسبب إعراضنا عن هدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يوضحه قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مُصِيكَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

وسبق أن مرر معنا في هذه السورة قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].

• اختلاف المواقف:

ثم بين سبحانه سبب اختلاف مواقف الناس وأعمالهم بهذا التحليل العميق للنفس البشرية وما تنطوي عليه من نوازع للخير والشر، فقال:

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾.

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ أي: يعمل عمله من خير أو شر على طريقته التي تناسب حال نفسه، وما انطوت عليه من نوازع الخير والشر، فإذا قويت نوازع الخير في نفسه كان عمله خيراً، وإذا قويت نوازع الشر في نفسه كان عمله شراً. أو كل يعمل على طريقة تناسب روحه، وما انطوت عليه من طيب أو خبث، لأن الروح البشرية إما أن تكون روحاً طيبة أو روحاً خبيثة، والدليل عليه ما ورد في الحديث الشريف: «أنَّ ملك الموت عندما يجيء ليقبض روح العبد المؤمن يقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وعندما يصعد بها إلى السماء تقول ملائكة السماء: ما هذه الروح الطيبة؟. ويقول ملك الموت عند قبض روح العبد الكافر: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب». وعندما يصعد بها تقول الملائكة: ما هذه الروح الخبيثة» [رواه أحمد عن البراء (٢٨٨/٤) ورواه مسلم (٢٨٧٢) وأبو داود (٣٢١٢) والنسائي (٧٨/٤) وابن ماجه (١٥٤٩) وانظر تمام الحديث ثمة].

وقد فسرت الشاكلة أيضاً بالطبيعة والعادة والدين^(١).

(١) تفسير أبي السعود: ٣/٣٤٩.

فتصرفات الإنسان وأعماله الظاهرة تُعَكِّسُ حقيقة ما تنطوي عليه نفسه، وما تُتَّصَفُ به روحه، ومهما حاول بعض الناس كالمنافيين أن يستروا حقيقة دخالهم، وما تنطوي عليه نفوسهم، فلا بدَّ أن تظهرَ حقيقتهم فيما يبدر من أعمالهم وتصرفاتهم، «فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح»، وإذا تمكَّنوا أن يستروا حقيقتهم عن الناس لبعض الوقت فإن الله سبحانه عليم بأحوالهم باطنًا وظاهرًا، يعلم ما يُخفون وما يكتُمون، ولهذا قال في نهاية الآية:

﴿فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾.

• قصور علم الإنسان:

واختلاف طبائع الناس نابع من اختلاف حقيقة أرواحهم، وهي سرٌّ من الأسرار التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلم حقيقة الروح إلا الله تعالى، قال سبحانه:

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ سؤال اختبار وامتحان، والسائلون بعض مشركي قريش بإشارة من يهود المدينة المنورة، الذين قالوا لهم: سألوه عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي^(١). فأنزل الله تعالى سورة الكهف، وذكر فيها قصة أصحاب الكهف، وبعض الأخبار عن ذي القرنين، وأنزل هذه الآية في سورة الإسراء يأمر النبي ﷺ أن يقول لهم:

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي: من شأن ربي، فهو سبحانه الذي استأثر بعلمها، فلا يعلم حقيقة الروح غيره سبحانه^(٢).

والآية تتحدَّى جميع الناس، فمهما تعمَّقوا في العلم، وزادت معارفهم، تبقى علومهم ومعارفهم محدودة وقاصرة وقليلة بجانب علم الله تعالى، الذي قال:

(١) رواه ابن إسحاق في السيرة.

(٢) قلت: وفُسر بعض أهل العلم الروح هنا بالوحي، وهو تفسير متجه، والله تعالى أعلم (ن).

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ أَعْلَٰوٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ﴾ يدل على أن كلَّ علمٍ يكتسبه الناس هو من فضل الله تعالى عليهم، فهو سبحانه الذي آتاهم هذا العلم وهداهم إلى تحصيله، والجهود التي يبذلها الإنسان في تحصيل العلم ليست سوى أسباب، أما المعلم الحقيقي فهو العليم الحكيم سبحانه، الذي ﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم﴾ [العلق: ٥].

وكم في طلاب العلم من يعانون أسباب تحصيل العلم ولا يتعلمون.
ولا يستطيع الناس أن يُحصِّلوا من العلوم إلا ما قدَّر الله تعالى لهم تحصيله، فالأمر منوطٌ بمشيئته وقدرته سبحانه: ﴿وَلَا يُجِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فلا ينبغي لأهل العلم أن يغترُّوا ويتكبروا بسبب ما حصَّلوا من علوم، فالفضل لله العليم الحكيم أولاً وآخراً، وعليهم أن يصرفوا علومهم في شكر الله تعالى الذي علَّمهم، وفي عبادته وعمارة الأرض بطاعته.

● تثبيت القرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام:

أنعم الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام بتثبيت آخر غير ما مرَّ معنا من تثبيته وهو يواجه كيد المشركين ومكرهم في مكة المكرمة، وهو تثبيت القرآن الكريم في قلبه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم، وقد كان ﷺ في أول الأمر يخشى عند نزول جبريل عليه بالقرآن الكريم أن ينسى بعض كلماته، ولهذا كان يردُّد كلمات القرآن بلسانه عندما يتلقَّاه من أمين الوحي جبريل عليه السلام، فأنزل الله تعالى عليه قوله الكريم: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَالْتَفِعْ ۚ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ﴾ [القيامة: ١٧-١٩].

وقد تكفل الله في هذه الآيات الكريمة أن يجمع القرآن الكريم في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفوت النبي عليه الصلاة والسلام منه شيء أبداً، ثم أنزل عليه هذه الآية الكريمة بيِّن فضله سبحانه بتثبيت القرآن الكريم في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام فقال:

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۖ﴾

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ وذلك بأن نمحوه من صدرك، ونمحوه أيضاً من السطور، وقد كان ﷺ يحرصُ على كتابة ما ينزل عليه من القرآن الكريم بواسطة كُتَّاب الوحي فور نزوله عليه.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ تتوكل عليه في استرداده وإعادته.

وإن تثبت القرآن الكريم في قلب النبي عليه الصلاة والسلام رحمة عظيمة من الله تعالى وفضل كبير، ولهذا قال سبحانه:

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۖ﴾

فالفضل والمِنَّة لله سبحانه في إنزال القرآن الكريم على النبي ﷺ، وتثبيته في قلبه، وكذلك في تثبيته في قلوب حَفَظ القرآن الكريم من أُمته.

وقد جاء في بعض الأحاديث: أَنَّ الله ﷻ سيرفَع القرآن الكريم في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وذلك عندما يُعْرِضُ النَّاسُ عنه إعراضاً كلياً، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُدْرَسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرَسُ وَشْيُ الثَّوبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نَسْكٌ، وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَيَبْقَى الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا» [رواه ابن ماجه (٤٠٤٩) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠٢٨) والحاكم (٤٧٣/٤) وصححه].

● التحدي بالقرآن الكريم:

ثم قال سبحانه للنبي ﷺ زيادةً في تثبيته، وتقويةً لقلبه، وبياناً لجلال قدر القرآن الكريم وتفخيماً لشأنه:

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ ﴿٨٨﴾ .

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ ؛ هذا التحدي المطلق للإنس والجن بكل ما فيه من صراحة ووضوح وحزم تام وثقة كاملة يدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تحدٍّ مفتوح على كل زمان ومكان، فهو لا يزال قائماً في فم الزمن، يتحدى الإنس والجن إلى قيام الساعة مجتمعين أو متفرقين :

﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ أي : معيناً ومساعداً .

ورغم هذا التحدي الذي يدل دلالة قاطعة على أنه كلام الله تعالى، ورغم ما في القرآن الكريم من الحقائق العلمية والأدلة القطعية التي تلزم الناس بالإيمان به، والتصديق برسالته، فإن أكثر الناس امتنع عن الإيمان به، وأبى أن يذعن لرسالته كما قال سبحانه :

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ ﴿٨٩﴾ .

وكلمة (أبى) تدل على شدة إعراضهم عن القرآن الكريم، وكثرة جحودهم، وقوة عنادهم .

● المعجزات المقترحة:

ورغم ظهور عجز المشركين أمام تحدي القرآن الكريم ظلوا متمسكين بكفرهم وشركهم عناداً وجحوداً، ولم يكتفوا بهزيمتهم أمام سلطان القرآن الكريم وعجزهم عن تحديه ومواجهته، بل تقدموا إلى النبي ﷺ يطلبون منه تحقيق ما يقترحون عليه من المعجزات :

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ ﴿٩٢﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۖ ﴿٩٣﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفْيَاكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴿٩٤﴾﴾

(كِسْفًا) أي: قطعاً.

(قَبِيلًا) أي: مقابلين لنا.

(زُخْرِف) أي: ذهب.

هكذا أرادوا أن يستروا هزيمتهم وعجزهم عن تحدّي القرآن الكريم، فقابلوا النبي ﷺ بكلّ هذا التكبر والجحود، فماذا كان جواب رسول الله ﷺ؟! .
كان جوابه عليه الصلاة والسلام دليلاً واضحاً على تثبيت الله تعالى له في مثل هذه المواجهة، فقد بقي عليه الصلاة والسلام هادئاً رابط الجأش، قوي الإرادة، فلم يتمكنوا من زعزعته وإثارته، بل أجابهم بكلمات تدل على شدة ثقته بربه، وعظيم تواضعه في نفسه، مع كمال التفويض لله والتزيه والتقديس:

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴿٩٤﴾﴾ .

إنه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة حقاً، فلو أنه عليه الصلاة والسلام استجاب لمقترحاتهم، وسأل الله تعالى أن يحقق لهم معجزة من هذه المعجزات التي اقترحوها كما فعل الأنبياء والمرسلون قبله، ثم كُذِّبوا، لاستأصلهم بالعذاب، وأهلكهم كما أهلك الأمم من قبلهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ثبت في وجه تكبرهم وجحودهم، وتحمل عنادهم رحمة بهم، لعل الله تعالى أن يهديهم فيسلموا، أو يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى.

● شبهة زائلة:

ولم يبقَ للمشركين بعد كل هذا البيان القاطع شبهة يتمسكون بها تمنعهم من الإيمان إلا إنكارهم أن يرسل الله تعالى من البشر رسولاً:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ﴾ (٩٤).

فأزال الله تعالى شبهتهم هذه، وردَّ عليهم بقوله:

﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ﴾ (٩٥).

﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ ساكنين فيها ومقيمين كما هو حال البشر.

﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾.

فحكمته تعالى اقتضت أن يكون هناك توافق وتجانس بين الرسول والمرسل إليهم، ليسهل عليهم الاجتماع بالرسول والتلقي منه، ولو أنزل الله تعالى عليهم ملكاً لظهر لهم بصورة البشر، كما ظهر جبريل عليه السلام للصحابة عندما أتى إلى رسول الله ﷺ وهو بين أصحابه، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، وقال رسول الله ﷺ بعد انصرافه: «أتدرون من السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم» [رواه البخاري (٤٧٧٧) ومسلم (٩)].

وحينئذٍ تحصل لهم الشبهة نفسها التي اعترضوا بها على النبي ﷺ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيُشُونَ﴾ [الأنعام: ٩].

● الجولة الأخيرة:

ثم أمر الله تعالى النبي ﷺ أن يواجه إنكارهم وجحودهم بكلمة أخيرة يوجِّهها لهم، وهي شهادة الله تعالى على صحة رسالته وصدق نبوته، وهي أعظم الشهادات وأجلُّها، لأنها شهادة العليم الخبير التي تُعني عن كل شهادة:

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ﴾ (٩٦).

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾، فلا كلام لأحدٍ بعد شهادة الحق

ﷺ، وهي تكفي عن كل دليل وبرهان يدل على صدق النبي ﷺ وصحة نبوته، ولهذا كانت هذه الكلمة الجولة الأخيرة في المواجهة.

وقد يقول قائل: كيف يعرف القوم أن الله تعالى يشهد بصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟.

قلت: إنه سبحانه عليم بأحوال خلقه، فلو كان عليه الصلاة والسلام متقولاً على الله لأهلكه الحق سبحانه، كما قال: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْآوِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الحاقة].

ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك، بل أيد النبي ﷺ ونصره وثبته، وأنزل عليه الآيات الكريمات تحمل له بشارات النصر منه سبحانه، وتبين الحجج القاطعة الدالة على صدقه وصحة رسالته:

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ ولا يزال سبحانه:

﴿خَيْرًا بَصِيرًا﴾.

● المشي على الوجوه:

وبعد الجولة الأخيرة في المواجهة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين جاء دور آيات الوعيد والتهديد، فكثير من الناس لا يصلح معهم أسلوب البيان بالبرهان، فلا بدّ إذاً من اللجوء إلى أسلوب الوعيد والتهديد، وبدأه سبحانه ببيان كمال قدرته وتمايم مشيئته النافذة في جميع خلقه، فلا معقب لحكمه، ولا رادّ لقضائه:

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَٰ وَبِكُمَا وَصَمًا مَّا أُوتِيَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾﴾.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ﴾ بسبب سوء اختياره وكسبه وعناده وجحوده.

﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: لن تجد لهم أنصاراً يهدونهم إلى الحق

غير الله تعالى، فشأن الهداية والضلال منوط بإرادته التامة سبحانه النافذة في جميع مخلوقاته.

وجاء الإخبار بالآية عن الهداية بخبر الواحد، بينما أخبر عن الضلال بالجمع لبيان قلة المهتدين وكثرة الضالين، أو لبيان وحدة طريق الحق وقلة سالكيه، وتعدّد سبل الضلال وكثرة الضلال^(١).

ثم وصفت الآيات صورةً مرعبةً مخيفةً لكيفية حشرهم يوم القيامة وسوّقهم من قبورهم إلى أرض المحشر بقوله تعالى:

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ أي: نسوقهم إلى أرض المحشر وهم يمشون على وجوههم حقيقة.

ولما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآية الكريمة ملأ الخوف والتعجب قلوبهم، فقالوا للنبي ﷺ: يا رسول الله، كيف يُحْشَرُ الناسُ على وجوههم؟! فقال عليه الصلاة والسلام مؤكّداً حقيقة ما جاء في الآية الكريمة: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ على أن يُمشيهم على وُجُوهِهِمْ» [رواه أحمد (٣/ ٢٢٩) عن أنس رضي الله عنه، وهو في البخاري (٤٧٦٠) ومسلم (٢٨٠٦)].

وهذا الحشر على الوجوه لا يكون لجميع الناس، وإنّما هو للمعرّضين عن دعوة الرسول ﷺ والجاحدين لرسالته، فبعض الناس يُحشرون من قبورهم مشاةً، وبعضهم يحشرون ركباً تكريماً لهم.

قال عليه الصلاة والسلام: «يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ على ثلاثة أصنافٍ: صنفٍ مشاة، وصنف ركباً، وصنف على وجوههم» قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إنّ الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن يُمشيهم على وجوههم، إنَّهم يتقون بوجوههم كلّ حَدَبٍ وشَوْكٍ» [رواه أحمد (٥/ ١٦٤) والنسائي (١١٦/٤)].

ومع الحشر على الوجوه يكونون:

(١) انظر: تفسير أبي السعود: ٣/ ٣٩٥.

﴿عُمِيًّا وَيُكَمِّا وَصُمًّا﴾ أي: لا يبصرون، ولا ينطقون، ولا يسمعون، وهذا - كما قال ابن كثير رحمته الله - يكون في حال دون حال، جزاء لهم كما كانوا في الدنيا عُمِيًّا وَيُكَمِّا وَصُمًّا عن الحق، فجوزوا في محشرهم بذلك وهم أحوج ما يحتاجون إليه^(١)، والجزاء من جنس العمل كما سبق بيانه في هذه السورة.

ومصيرهم بعد ذلك إلى جهنم:

﴿تَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ أي: كلما سكنت زادها الله تعالى لهباً ووهجاً وجمرأ.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِنَّ ذَٰكَّا عِظَمَ اؤُرْفَتِنَا ۖ فَآلَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

فالتكذيب بآيات الله، وإنكار يوم القيامة من أعظم المكفرات قبحاً، لأنهما تؤدیان إلى وصفه سبحانه بصفات لا تليق بكماله وجلاله وحكمته وقدرته، ولهذا تكرر ذكرهما هنا في السورة استعظاماً لهما، وبياناً لشدة قبحهما. وعندما قدر سبحانه للمكذبين بآياته والمنكرين ليوم القيامة أن يعذبهم عذاباً شديداً لم يكن ظالماً لهم، إنما هم الذين ظلموا أنفسهم بالإعراض عن دلائل قدرته الماثلة في هذا الكون الكبير المحيط بهم:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ وهو يوم القيامة.
﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾.

● الحسد والبخل:

كان حسد المشركين للنبي صلوات الله عليه أهم الأسباب التي جعلتهم يتمسكون

بعدادهم وجحودهم وإصرارهم على كفرهم وشركهم .

وقولهم الذي حكاه الله تعالى عنهم : ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٤] يدل على أن القوم لم يعترضوا على بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام فقط ، وإنما اعترضوا أيضاً على حكمة الله في اختياره محمداً ﷺ وتفضيله عليهم واصطفائه من بينهم ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتيماً فقيراً ! .

وقد أظهر الله تعالى موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام موقف الحاسد عندما حكى قولهم في سورة الزخرف : ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ . وردَّ سبحانه عليهم فقال : ﴿أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ قَسِمْنَا بِئِهِمْ مَعِشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَاءً وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف] .

وقوله تعالى : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] .

والحسد يدل على بخل الحاسد ، ولا يكون الحسد عادة إلا عند الإنسان البخيل الشحيح الذي لا يحب إلا نفسه ، ولا يريد الخير لغيره ، ويكره أن يرى نعمة الله تعالى تصل إلى غيره ، ولهذا وصف الله تعالى المعاندين الجاحدين لرسالة النبي ﷺ بصفة البخل الشديد فقال :

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ .

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ أي : خزائن نعمة التي أفاض منها على كافة المخلوقات .

﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي : لبخلتم مخافة الفقر ، لأن عاقبة الإنفاق الفقر .
﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ مبالغاً في البخل .

ولا شك أن جنس الإنسان مجبور على البخل ، لأنه يستشعر حاجته وضعفه ، والذي يتغلب على ما جُبِلَ عليه من شح وبخل ، ويؤدّي ما أوجب الله عليه في ماله يكون من المفلحين : ﴿وَمَنْ يُؤْتِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩] .

فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ بُغْضِهِمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَشِدَّةِ حَسَدِهِمْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِأَنَّهَا وَصَفَتْهُمْ بِأَبْلَغِ دَرَجَاتِ الْبَخْلِ وَالشَّحِّ، فَلَوْ أَنَّهُمْ مَلَكَوا خَزَائِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا تَنْتَاهِي لِبَخْلِهَا بِهَا وَلَمْ يَنْفَقُوا مِنْهَا شَيْئًا.

• فرعون والمعجزات التسع:

مَرَّ مَعْنَا فِي آيَاتِ السُّورَةِ أَنَّ الْمَشْرِكِينَ طَلَبُوا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْضَ الْمَعْجَزَاتِ: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ (٩١) ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾ (٩١) ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (٩٢) ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (٩٣).

وَذَكَرْتُ أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ لَوْ حَقَّقَ لَهُمْ مَا طَلَبُوا، وَاسْتَمَرُّوا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَجُحُودِهِمْ لِأَهْلِكِهِمْ بِعَذَابٍ يَسْتَأْصِلُهُمْ، كَمَا أَهْلَكَ الْأَمَمَ الْكَافِرَةَ قَبْلَهُمْ، وَلَعَلَّ أَوْضَحَ مِثَالٍ عَلَىٰ ذَلِكَ مَوْقِفَ فِرْعَوْنَ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي أَيْدَى اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهَا نَبِيَّهَ مُوسَى ﷺ بَعْدَ أَنْ طَلَبَهَا فِرْعَوْنُ مِنْ مُوسَى، ﴿قَالَ إِنْ كُنْتُ جِئْتُ بِآيَةٍ فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١٠١) ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظَرِ (١٠٨) [الأعراف].

وَتَتَابَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَعْجَزَاتُ تَوْيِدَ مُوسَى ﷺ وَتَوَكَّدَ صَدَقَ نُبُوَّتِهِ وَصَحَّةَ رِسَالَتِهِ: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

فَاسْتَمَرَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٢].

وَعَادَتِ الْمَعْجَزَاتُ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ بَلَغَتْ تِسْعًا: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٣].

هَذِهِ الْمَعْجَزَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ مُفَصَّلَةً ذَكَرَهَا هُنَا

مَجْمَلَةً فَقَالَ:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾﴾ .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى له: ﴿فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ يظهر صدق النبي ﷺ للمشركين المعاندين، ويعرّض بيهود المدينة المنورة الذين أشاروا على وفد المشركين الذي أرسلته قريش إليهم ليسألوا رسول الله ﷺ عما سبق الجواب عليه في سورة الكهف، وعن الروح التي مرّ ذكرها في هذه السورة.

﴿إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا﴾ أي: سحرت فاختل عقلك. فردّ عليه موسى:

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْتُ مُثْبُورًا ﴿١٠٢﴾﴾ .

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾ أي: دلائل واضحة مكشوفة، فأنت يا فرعون في قرارة نفسك تعلم الحقيقة، ولكنك تنكرها تكبراً وجحوداً.

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْتُ مُثْبُورًا﴾ أي: هالكا.

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾﴾ .

﴿فَأَرَادَ﴾ أي: فرعون.

﴿أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ﴾ أي: موسى والذين آمنوا معه.

﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ بتعذيبهم بالصلب والقتل.

﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ .

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اأَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١٠٤﴾ .

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد إغراق فرعون .

﴿لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اأَسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾ أي : اسكنوها سكن المتمكن فيها ، كما قال تعالى : ﴿وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْضَعُفُونَ مُشْكِرِ الْآرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف : ١٣٧] .

ويبدو أنها أرض فلسطين من بلاد الشام ، لأنه سبحانه وصفها بهذا الوصف بقوله : ﴿وَجَعَلْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء : ٧١] ، كما مرر معنا عند الحديث عن أرض الإسرائ .

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ أي : جميعاً ، والمراد من الآخرة الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة . والمراد على جميع ذلك قيام الساعة^(١) . واختار بعضُ المعاصرين ممن يتحدثون في التفسير أن المراد من الآخرة هنا هو الإفساد الثانية التي ذكرها الله تعالى في أول السورة عندما قال : ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْسُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [الإسرائ : ٧] ، وأنها ما يفعله اليهود في العصر الحاضر في فلسطين ، وفسر قوله تعالى : ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ أي : جمعناكم في أرض فلسطين .

لكنَّ هذا الرأي كما سبق وبينته لا يتفق مع قوله تعالى بعد أن ذكر الإفسادتين : ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [الإسرائ : ٨] فهو يدلُّ دلالة واضحة صريحة على أن الإفسادتين حدثتا قبل نزول القرآن الكريم ، والله أعلم .

• الآيات الأخيرة:

ثم جاءت الآيات الأخيرة في السورة كلماتٍ حانيةٍ رقيقةٍ تمسح على قلب النبي ﷺ ومواسية ومثبتة :

(١) انظر : روح المعاني : ١٨٧/١٥ .

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝١٠٥﴾ .

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: القرآن الكريم، فما أنزله الله تعالى إلا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل.

﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ وما أنزله سبحانه إلا مشتملاً على الحق، ففيه الهداية إلى أقوم دين وأحكم شريعة كما مرّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ يبشّر المؤمنين بفضله سبحانه ورحمته، وينذر الكافرين المعاندين بعذابه وعقابه.

وجاءت الآية الكريمة هنا مخاطبةً النبي ﷺ مباشرةً بعد المواجهة الكبيرة التي سبق ذكرها في آيات السورة، ومنسجمةً مع وصف الله تعالى للقرآن الكريم في أول السورة: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝١٠٦﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٠٧﴾ .

• نزول القرآن الكريم مفزقاً؛

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نزول القرآن الكريم مفزقاً ومنجّماً على حسب المراحل التي مرّت بها الدعوة الإسلامية، والحوادث التي واجهت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك أدعى لتثبيت النبي ﷺ، وأسهل عليه في تبليغه للناس وقراءته عليهم، وهو من فضله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن الخصائص التي خصّه بها دون سائر النبيين والمرسلين الذين أنزل الله عليهم ما أنزل من الكتب جملة واحدة، فقال سبحانه:

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا ۝١٠٦﴾ .

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ﴾ أي: على مهل وتؤدّة وثبتت، فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم.

﴿وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا﴾ أي: شيئاً بعد شيءٍ على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، ويقع من الحوادث والوقائع.

وفي الآية ردٌّ على اعتراض مشركي قريش على إنزال القرآن الكريم مُفَرَّقًا، فقد حكى الله عنهم هذا في قوله الكريم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].

وقد ظهر وجهٌ من وجوه إعجاز القرآن الكريم في نزوله منجّماً ومفَرَّقًا على حسب ما تقتضيه الحوادث والوقائع على مدى ثلاث وعشرين سنة، ثم في ترتيب آياته في السور هذا الترتيب المحكم المتناسق مع موضوع السورة الأساس في آياتها الأولى، وهو يدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن يستطيع أن يأتي بكلام يوافق الحوادث والوقائع التي تواجهه على مدى ثلاث وعشرين سنة، ثم بعد ذلك يجمع هذا الكلام ويؤلفه في كتاب يأتي متسقاً فيما بينه، ومحكماً غاية الإحكام؟! إنَّ ذلك فوق طاقة البشر وقدراتهم، ولا يقدر عليه إلا الخالق الحكيم سبحانه الذي أحاط بكل شيء علماً أزلاً وأبداً.

● سجود الشكر وسجود الخشية:

وأخيراً أمرت الآياتُ الكريمةُ النبي ﷺ أن يقول للكافرين تحقيراً لحالهم وتهويناً لسانهم:

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ۖ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾.

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ﴾ أي: القرآن الكريم.

﴿أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ فإن إيمانكم لا يزيده كمالاً، وامتناعكم لا يورثه نقصاً، لأن القرآن كتاب عزيزٌ كاملٌ بنفسه ومكملٌ لغيره.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: إن العلماء الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل

نزول القرآن الكريم، وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة، وتمكنوا من التمييز بين الحق والباطل، والمحقق والمبطل، ورأوا فيها نَعْتَكَ وَنَعْتَ ما أنزل إليك:

﴿إِذَا يَسْأَلُ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ أي: يسقطون على وجوههم.

﴿سُجَّدًا﴾ تعظيماً لأمر الله تعالى، وشكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثة النبي ﷺ (١).

وشكراً له سبحانه أيضاً أن هداهم إلى الإيمان بخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلهم يدركون بعثته الشريفة، ويكونون من أمتة عليه الصلاة والسلام.

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾

﴿وَيَقُولُونَ﴾ في سجودهم.

﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ عما يفعل الكفار من التكذيب والعناد.

أو يتنزه ربنا عن خُلف وعده في بعثته خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويؤكد هذا المعنى قوله بعد ذلك:

﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ فلا خُلف في وعده سبحانه.

ثم ذكر سبحانه أنهم يسجدون سجدة ثانية وهم يكون خشية من الله تعالى، وقد زادهم سماع آيات القرآن الكريم تعظيماً لله تعالى، فامتلات قلوبهم بالخشوع، وعيونهم بالدموع، فعادوا إلى السجود:

﴿وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾

﴿وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ سجود الخشية والتعظيم، وهذا يدل على شدة

تأثرهم بسماع آيات القرآن الكريم، فكانوا كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ [الأنفال: ٢].

﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ أي: سماع القرآن الكريم:

﴿خُشُوعًا﴾.

وفي «سيرة ابن هشام»: «عن ابن إسحاق قال: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو بمكة عشرون رجلاً من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه، وكَلَّمُوهُ وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة.

فلَمَّا فرغوا من مسألة رسول الله ﷺ عَمَّا أَرَادُوا، دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ ﷻ، وتلا عليهم القرآن، فلَمَّا سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله، وآمنوا به، وصدقوه، وعرفوا ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره.

فلَمَّا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خَيِّبَكُمُ اللَّهُ مِنْ رَكْبٍ، بعثكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئنْ مجالِسُكم عنده حتى فارقتم دينكم، وصدقتموه بما قال، ما نعلمُ ركباً أحقق منكم! فقالوا لهم: سلامٌ عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نألُ أنفسنا خيراً»^(١).

وتدلُّ الآية على أَنَّ العلماء ينبغي أن يكونوا أكثر خشوعاً وخضوعاً لله تعالى من غيرهم، وأن تكونَ عيونهم فيآضة بالدمع خشية من الله تعالى، وقد جاء في الحديث الشريف: «لا يلجُ النارَ رجلٌ بكى من خشيةِ الله تعالى حتى يعودَ اللبنُ في الضَّرْعِ» [رواه النسائي (١٢/٦) والترمذي (١٦٣٣)].

• آية العز:

وكما بدأت آيات هذه السورة بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ووحدانيته خُتِمت السورة بحمد الله تعالى وتمجيده وتكبيره

وتعظيمه، فله ﷻ تقدّست أسماؤه وتعالّت صفاته الأسماء الحسنى الدّالة على كماله وجلاله وجماله وإحسانه، ولنا أن نسمّيه سبحانه وندعوه بأي اسم من أسمائه الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السّنة النبوية الشريفة:

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا يَٰهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝﴾.

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ إذا واجهتك مصائب الحياة الدنيا ألجأ إلى الله تعالى، ألجأ إليه سبحانه في كلّ مواجهة، وارفع إليه سبحانه يد الافتقار والضراعة، واستمطر بذلك تثبيته وتأييده، فأنت في كلّ موقف من مواقف الحياة محتاجٌ إليه سبحانه، ومفتقر إلى فضله وجوده. وإذا دعوت الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو وقفت بين يديه سبحانه في الصلاة فلا ترفع صوتك بالدعاء والقراءة:

﴿وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ﴾ فإنه سبحانه سميع بصير يعلم السر وأخفى.
﴿وَلَا تَخَافُوا يَٰهَا﴾ بحيث لا تُسمع من معك من المؤمنين.
﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ أمراً وسطاً، وهذا يدل على أنه يستحبُّ في الدعاء وقراءة القرآن الكريم عدم رفع الصوت فوق الحاجة.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْرٌ مِنَ الدِّينِ وَكَرِهَ تَكْبِيرًا ۝﴾.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ كما يزعم النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا: عزيز ابن الله، والمشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ أي: في الربوبية، فهو سبحانه وحده الخالق المالك المدبر لجميع شؤون خلقه.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ أي: إنَّه سبحانه غني لا يحتاجُ إلى أحد، وجميع الخلق محتاجون إليه سبحانه، وموالاته سبحانه لعباده المؤمنين مَحْضُ فضلٍ منه سبحانه لينصرهم ويمنعهم.

﴿وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ أي: عَظَمَ سبحانه تعظيماً يليق بجلاله وكماله.

وقد سَمَّى رسول الله ﷺ هذه الآية الكريمة: آية العز. [رواه أحمد (٤٣٩/٣) والطبراني (١٩٢/٢٠)].

وكان ﷺ يعلمُ هذه الآية الصغيرَ من أهله والكبير^(١).

وتنفيذاً لأمر الله ﷻ في آية العز أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وأسأله سبحانه الثبات على الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله أولاً وآخراً.



(١) انظر: تفسير ابن كثير: ٧٠/٣.

فهرس الموضوعات

تفسیر سورة هود

المَسْؤُولِيَّةُ وَالْجَزَاءُ فِي سُورَةِ هُود

- المقدمة ٥
- تمهيد: موضوع السورة ٧
- الفصل الأول: التَّكْلِيفُ وَالْمَسْؤُولِيَّةُ ٩
 - إِحْكَامٌ وَتَفْصِيلٌ ١٠
 - نذارة وبشارة ١٢
 - استغفار وتوبة ١٢
 - تقرير المسؤولية ١٤
 - كمال علمه تعالى ١٥
 - الخلق والابتلاء بالتكليف ١٨
 - إنكار واستهزاء ٢٠
 - يأس وكفران ٢١
 - صبر وشكر ٢٣
 - تثبيت وتحريض ٢٤
 - التحدي بالقرآن الكريم ٢٦
 - عمل الدنيا وعمل الآخرة ٢٧
 - البيّنة والشاهد ٢٩
 - مقارنة وتمثيل وتقرير ٣١
- الفصل الثاني: قِصَصٌ مِنَ التَّارِيخِ ٣٧
 - تمهيد ٤٠
 - قصة نوح وقومه ٤١
 - سفينة نوح ٤٨

- شحن السفينة وتحميلها ٥١
- الطوفان ٥٣
- الوالد المشفق والولد المغرور ٥٤
- انتهاء الطوفان وعودة التوازن ٥٦
- المسؤولية الشخصية ٥٧
- البشرية من جديد ٦٠
- قصة هود وقومه ٦٢
- براءة وَتَحَدُّ ٦٦
- العذاب الغليظ ٦٨
- قصة صالح وثمرود ٧٠
- بين يدي قصة لوط وقومه ٧٤
- إبراهيم والبشرى ٧٥
- بيت النبوة ٧٨
- في بيت لوط ٨٠
- الصبح القريب ٨٣
- قصة شعيب وقومه ٨٥
- خطيب الأنبياء ٨٨
- توبيخ وتحدُّ ٩٠
- موسى وفرعون ٩٣
- الفصل الثالث: الاستقامة على التكليف والتَّحذِيرُ مِنَ الظُّلْمِ ٩٥
- التعقيب ٩٦
- تحذير عام ٩٧
- الأشقياء والسعداء ٩٩
- الجزاء الوافي ١٠٢
- الأمر بالاستقامة ١٠٣
- الركون إلى الظالمين ١٠٥
- الصلاة والإحسان ١٠٦
- الترف وانتشار الفساد ١٠٨
- الرحمة والخلق ١١١

• الخاتمة ١١٣

تفسير سورة يوسف

الْوَحْيُ وَالنُّبُوءَةُ وَالْعِلْمُ فِي سُورَةِ يُوسُفَ

- المقدمة ١١٥
- تمهيد: موضوع السورة ١١٧
- الفصل الأول: الْمَحْنُ الْمُتَوَالِيَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا يُوسُفُ ﷺ ١١٩
- القرآن الكريم واللغة العربية ١٢٢
- اللغة العربية والعلم ١٢٣
- رؤيا يوسف ﷺ ١٢٥
- تأويل الأحاديث ١٢٧
- الرؤيا عند علماء النفس ١٢٨
- الرؤيا التنبئية ١٢٩
- إخوة يوسف ليسوا أنبياء ١٣٢
- البغاة الحسد ١٣٥
- التسوية بين الأبناء ١٣٦
- المؤامرة ١٣٨
- تنفيذ الجريمة ١٤٠
- في قعر الجب ١٤٢
- التزوير والكذب ١٤٤
- الصبر الجميل ١٤٦
- استعباد الحر ١٤٧
- باعوا النبي ﷺ ١٤٨
- والله غالب على أمره ١٥٠
- تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ١٥١
- المعركة ١٥٣
- الانتصار ١٥٤
- إثبات ونفي ١٥٦
- برهان ربّه ١٥٨

- الفرار ١٦٠
- براءة يوسف ﷺ ١٦٣
- المتكلمون في المهد ١٦٥
- المقطّعات أيديهن ١٦٨
- ضحايا الفساد والاستبداد ١٧٠
- يوسف ﷺ في السجن ١٧٣
- رؤيا الفتيتين ١٧٤
- دعوة إلى الله في السجن ١٧٥
- رؤيا الملك ١٧٩
- تعبير الرؤيا ١٨١
- التخطيط للمستقبل ١٨٣
- المطالبة بالتحقيق ١٨٤
- التحقيق والبراءة ١٨٦
- دروس وعبر ١٨٨
- الفصل الثاني: يُوسُفُ ﷺ في سُدَّةِ الحُكْمِ والسُّلْطَانِ ١٩٠
- المكين الأمين ١٩٢
- طلب العمل والمنصب ١٩٣
- الرجل المناسب في المكان المناسب ١٩٤
- الحاكم الصالح ١٩٦
- المعجزة الاقتصادية ١٩٧
- التوزيع ١٩٨
- قدوم إخوة يوسف إلى مصر ١٩٩
- رسالة رمزية إلى يعقوب ٢٠٢
- التوكل والحذر ٢٠٤
- العين والحسد ٢٠٥
- لقاء الشقيقين ٢٠٧
- الاتهام بالسرقة ٢٠٨
- الحقد القديم ٢١١
- تأنيب الضمير ٢١٣

- دموع يعقوب ﷺ ٢١٥
- كشف الحقيقة ٢١٨
- بين موقفين ٢٢٠
- الدواء والشفاء ٢٢١
- ريح يوسف وآثار الأنبياء ٢٢٣
- تعارض وتناقض ٢٢٥
- تأويل الرؤيا ٢٢٦
- أمنية يوسف ٢٢٩
- الفصل الثالث: تَعْقِيَّاتٌ عَلَى قِصَّةِ يُوسُفَ ﷺ ٢٣١
- التعقيب الأول ٢٣١
- قصة يوسف بين القرآن والتوراة ٢٣٣
- التعقيب الثاني ٢٣٥
- التعقيب الثالث ٢٣٦
- التعقيب الرابع ٢٣٧
- التعقيب الخامس ٢٣٩
- التعقيب السادس ٢٤١
- التعقيب السابع ٢٤٢

تفسير سورة الرعد

الأسبابُ والمسبباتُ في سُورَةِ الرَّعْدِ

- المقدمة: موضوع السورة ٢٤٣
- تفسير سورة الرعد: الأسبابُ والمسبباتُ في سُورَةِ الرَّعْدِ ٢٤٥
- الخَلْقُ وَالتَّدْبِيرُ ٢٤٧
- التأثير والتخصص ٢٤٩
- أعاجيب المعاندين ٢٥٢
- كمالِ عِلْمِهِ تعالى ٢٥٥
- من الحقائق العلمية في القرآن ٢٥٦
- الارتباط بين الأسباب والمسببات ٢٥٨
- إنشاء وتدمير وتسبيح ٢٦١

٢٦٤	- دعوة الحق
٢٦٦	- تقرير وبرهان
٢٦٧	- الحق والباطل في الحال والمآل
٢٧٠	- مقدمات ونتائج
٢٧٣	- الأسباب والرزق
٢٧٦	- الاطمئنان بذكر الله تعالى
٢٧٨	- المعجزة القرآنية
٢٨٠	- تبشير وتثبيت
٢٨٣	- العاقبتان
٢٨٤	- التنزيل العربي
٢٨٧	- المحو والإثبات
٢٩١	- حُكْمه تعالى المبرم وشهادته الخالدة

تفسير سورة إبراهيم

الدَّعْوَةُ وَالْهُدَايَةُ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ

٢٩٥	• المقدمة: موضوع السورة
٢٩٧	• تفسير سورة إبراهيم: الدَّعْوَةُ وَالْهُدَايَةُ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ
٣٠٠	- دعوة النبي الخاتم ﷺ
٣٠١	- أسباب الضلال
٣٠٣	- تيسير أسباب الهداية
٣٠٤	- دعوة موسى عليه السلام
٣٠٧	- دعوة الرسل عليهم السلام
٣١٢	- العذاب الغليظ
٣١٥	- تخاصم أهل النار
٣١٧	- خطبة الشيطان في جهنم
٣١٩	- كلمتان وشجرتان
٣٢١	- تثبيت وخُذْلان
٣٢٤	- الشكر والعبادة
٣٢٦	- دعوة إبراهيم عليه السلام

- ٣٢٨ - الصلاة في الحرم
- ٣٣٣ - الظالمون يوم القيامة
- ٣٣٧ - صُور من العذاب الغليظ

تفسير سورة الحجر

الْإِنْسَانُ بَيِّنَ الْأَمَلِ وَالْأَجَلِ فِي سُورَةِ الْحَجَرِ

- ٣٤١ • المقدمة
- ٣٤٣ • الفصل الأول: بَيَانُ تَأْثِيرِ الْأَمَلِ عَلَى حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَسُلُوكِهِ
- ٣٤٣ - الأحرف المقطّعة
- ٣٤٥ - ودادة وحسرة
- ٣٤٦ - الدنيا وسيلة لا غاية
- ٣٤٧ - آمال وآجال
- ٣٤٨ - الكتاب المعلوم
- ٣٤٩ - إغراض وجحود
- ٣٥٠ - حفظ القرآن الكريم
- ٣٥١ - محاولات فاشلة
- ٣٥١ - انقطاع الوحي وتامم النعمة
- ٣٥٢ - البشارة الخالدة
- ٣٥٣ - قلوب المجرمين
- ٣٥٤ - باب من السماء
- ٣٥٧ • الفصل الثاني: بَيَانُ التَّوَازُنِ فِي الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ
- ٣٥٧ - تمهيد
- ٣٥٨ - السماء في القرآن الكريم
- ٣٥٩ - الجمال في المكونات
- ٣٦٠ - حَرَسَ فِي السَّمَاءِ
- ٣٦٢ - الشهب المشتعلة
- ٣٦٢ - الجبال الرواسي
- ٣٦٤ - التقدير والتوازن
- ٣٦٥ - خزائنه سبحانه

- الرياح اللوايح ٣٦٦
- خزائن الماء في السماء والأرض ٣٦٧
- الوارث ٣٦٨
- المستقدمون والمستأخرون ٣٦٩
- الفصل الثالث: القِصَّةُ الأولى الإنسانُ والشَّيْطَانُ ٣٧٠
- التراب والنار ٣٧٠
- نَفْخُ الروح ٣٧٢
- خطأ جسيم ٣٧٣
- سجود الملائكة ٣٧٤
- إباء إبليس ٣٧٥
- نقاط الضعف البشري ٣٧٧
- مطايا الشيطان ٣٧٨
- سبيل النجاة ٣٧٩
- أبواب جهنم ٣٨٠
- النشوء والارتقاء ٣٨١
- الفصل الرابع: القِصَّةُ الثَّانِيَةُ إِبْرَاهِيمُ وَلُوطُ ٣٨٤
- الرجاء والخوف ٣٨٥
- المغفرة والعذاب ٣٨٦
- ضيف إبراهيم ٣٨٧
- البشري ٣٨٨
- مهمة المرسلين ٣٨٩
- استباق الحوادث ٣٩٠
- في بيت لوط ٣٩١
- الصبح القريب ٣٩٢
- التصدي ٣٩٣
- مقام رفيع ٣٩٥
- سكرة لا ثورة ٣٩٦
- الاستئصال ٣٩٧
- الحصن الحصين ٣٩٨

- وقفة تأمل ٣٩٩
- التعقيب الأخير: دَوْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي تَحْقِيقِ التَّوْازُنِ فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ ٤٠١
- الصّفح الجميل ٤٠٢
- الخلّاق العليم ٤٠٣
- السبع المثاني ٤٠٤
- التحذير من زهرة الدنيا وزينتها ٤٠٥
- التواضع ولين الجانب ٤٠٧
- النذير المبين ٤٠٨
- إعلان الدعوة ٤٠٩
- منابع القوة ٤١٠
- اليقين والسراب ٤١٢
- التكليف لا يسقط عن المكلفين ٤١٣

تفسير سورة النحل

التَّوْحِيدُ وَالشُّكْرُ فِي سُورَةِ النَّحْلِ

- المقدمة ٤١٥
- تمهيد: موضوع السورة ٤١٧
- الفصل الأول: الْمَجْمُوعَةُ الْأُولَى مِنَ النَّعَمِ: نِعَمُ اللَّهِ فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَنْظِيمِ حَيَاتِهِ ٤١٩
- حقيقة هامة ٤٢٠
- حياة القلوب ونور العقول ٤٢٠
- الخلق والحق ٤٢٢
- الأنعام منافع وجمال ٤٢٤
- رواحل ومراكب ٤٢٥
- إعجاز ومعجزة ٤٢٧
- السبيل القاصد والسُّبُلُ الجائرة ٤٢٩
- من بلاغات القرآن الكريم ٤٣٠
- نعم من السماء والأرض ٤٣١
- تسخير الليل والنهار ٤٣٢
- تسخير الشمس والقمر والنجوم ٤٣٣

- معارض للفن والجمال في الأرض ٤٣٤
- تسخير البحر ٤٣٥
- الجبال أوتاد الأرض ٤٣٧
- علامات في النهار والليل ٤٣٨
- عجز وقصور ٤٤٠
- الفصل الثاني: جُحُودٌ وَعِنَادٌ.. وَمُفَارَقَاتٌ مُسْتَكْرَة ٤٤٢
- حملة على الأصنام ٤٤٤
- حاملو الأوزار ٤٤٥
- الواقعون في شرِّ أعمالهم ٤٤٧
- مثوى المتكبرين ٤٤٨
- مقارنة ٤٥٠
- الظالمون لأنفسهم ٤٥٢
- المحتججون بالقدر ٤٥٣
- إنكارهم يوم القيامة ٤٥٦
- صورة وضيفة ٤٥٧
- رُؤَاد الطريق ٤٥٨
- القرآن والسُّنَّة ٤٦٠
- تهديد ووعد ٤٦٢
- مواكب الساجدين ٤٦٣
- تقرير التوحيد ٤٦٥
- المنعم الحقيقي ٤٦٧
- في مواجهة الأخطار ٤٦٨
- مفارقات مستكرة ٤٦٩
- الأجل المسمى ٤٧١
- أعجب المفارقات ٤٧٢
- مواساة وتكريم ٤٧٤
- الفصل الثالث: الْمَجْمُوعَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ النَّعَمِ: نِعْمُ اللَّهِ الصَّرُورِيَّةُ لاستمرار ٤٧٦
- حياة الإنسان ٤٧٦
- عبرة ونعمة ٤٧٧

- ٤٧٨ مصانع اللبن
- ٤٧٩ اللبن الخالص
- ٤٨٠ عتاب ومئة
- ٤٨١ مصانع العسل
- ٤٨٣ رحيق الأزهار
- ٤٨٤ السبل المذلة
- ٤٨٥ العسل غذاء وشفاء
- ٤٨٥ من إعجاز السُّنة النبوية العلمي
- ٤٨٧ معالجات بعض الأمراض بالعسل
- ٤٨٨ التفاوت في الآجال
- ٤٨٩ التفاوت في الأرزاق
- ٤٩٠ نعمة الزواج والحياة العائلية
- ٤٩٢ المثل الأول
- ٤٩٣ المثل الثاني
- الفصل الرابع: المَجْمُوعَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ النَّعَمِ: نِعَمُ اللَّهِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْإِنْسَانُ
- ٤٩٥ فِي حِمَايَتِهِ وَوَقَايَتِهِ
- ٤٩٥ الإخراج من البطون
- ٤٩٧ وسائل التمكين
- ٤٩٨ نعمة المساكن والأثاث
- ٤٩٩ نعم الحماية والوقاية
- ٥٠٠ تمام النعم
- ٥٠١ من مشاهد يوم القيامة
- الفصل الخامس: مُوَاسَاةٌ وَتَثْبِيتٌ
- ٥٠٦ الشريعة الكاملة
- ٥٠٨ العدل في الإسلام
- ٥١٠ الإحسان
- ٥١١ المنهيات الثلاثة
- ٥١٢ الثبات على الإسلام والوفاء بعهده
- ٥١٣ فَهَمٌّ سَيِّئٌ

- التحذير من زلة القدم ٥١٥
- أهم أسباب الردة ٥١٥
- الحياة السعيدة الطيبة ٥١٧
- الحصن الحصين من أسباب الردة ٥١٨
- موقفان متباينان ٥١٩
- جهل وغباء وكذب ٥٢٠
- الإكراه على الكفر ٥٢١
- عقوبة المرتدين ٥٢٣
- الحث على التوبة والرجوع إلى الإسلام ٥٢٤
- نعمة الأمن والطعام ٥٢٦
- أهم المحرمات من الأطعمة ٥٢٨
- التعقيب الأخير: بَيَانُ حَقِيقَةِ الشُّكْرِ وَارْتِيَاظِهِ بِعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ وَالتَّسْلِيمِ ٥٣٣
- الرجل الأمة إبراهيم عليه السلام ٥٣٣
- الآخرون السابقون ٥٣٥
- الاستمرار في الدعوة ٥٣٦

تفسير سورة الإسراء

المُؤَاجَهَةُ وَالتَّنْبِيهُ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ

- المقدمة ٥٣٩
- تمهيد: مَوْضُوعُ السُّورَةِ ٥٤١
- الإسراء والزمر ٥٤٢
- الفصل الأول: الإسراء، وإفساد بني إسرائيل في الأرض المقدسة قبل الإسلام مَرَّتَيْنِ، وَعُقُوبَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَثَرُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فِي تَثْبِيَتِ النَّبِيِّ ﷺ ٥٤٣
- الإسراء والمعراج ٥٤٣
- من التسييح إلى التكبير ٥٤٤
- الإسراء ٥٤٥
- المعجزة الأرضية والمعجزة السماوية ٥٤٦
- المسجد الأقصى ٥٥١
- بلاد الشام ٥٥٢

- ٥٥٤ - القضاء المُحَكَّم
- ٥٥٤ - الإفساد في الأرض
- ٥٥٤ - العبد الشكور
- ٥٥٥ - إفساد بني إسرائيل في الأرض
- ٥٥٦ - إفساد بني إسرائيل في المرتين حدث قبل الإسلام
- ٥٥٧ - الإفساد الأولى
- ٥٥٨ - الإفساد الثانية
- ٥٥٩ - شبهات مردودة
- ٥٦٣ • الفصل الثاني: القرآن الكريم والمبادئ الأساس الكُبرى التي يدعو النَّاس إليها
- ٥٦٤ - القرآن الكريم
- ٥٦٦ - الإنسان العجول
- ٥٦٧ - حركة الزمن
- ٥٦٨ - مسؤولية الإنسان
- ٥٦٩ - المسؤولية الشخصية
- ٥٧٠ - الإيمان بوجود الخالق ووحدانيته
- ٥٧١ - الترف والفسق
- ٥٧٢ - طلاب الدنيا
- ٥٧٤ - التفاوت بين الناس
- ٥٧٤ - التي هي أقوم
- ٥٧٥ - الهداية إلى أقوم عقيدة
- ٥٧٦ - الهداية إلى أقوم سلوك اجتماعي؛ الإحسان إلى الوالدين
- ٥٧٩ - حق المسلم على المسلم
- ٥٨٠ - الهداية إلى أقوم سلوك في إنفاق المال
- ٥٨٢ - الهداية إلى أقوم سبيل للمحافظة على حقوق الآخرين (تقرير حقوق الإنسان)
- ٥٨٢ - تحريم قتل الأولاد
- ٥٨٤ - تحريم الزنى
- ٥٨٦ - تحريم قتل النفس
- ٥٨٧ - تحريم الاعتداء على الأموال
- ٥٨٨ - الوفاء بالعهد

- السبيل الأقوم لعمران الحياة ٥٨٩
- التوحيد أولاً وآخرأ ٥٩١
- الفصل الثالث: الْمُوَاجَهَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَرْحَلَةِ الْمَكِّيَّةِ ٥٩٢
- القول العظيم ٥٩٣
- التسبيح بحمد الله ٥٩٥
- الحجاب المستور ٥٩٦
- حَيْرَةٌ وضلال ٥٩٧
- من الحقائق العلمية في القرآن الكريم ٥٩٨
- تلبية الدعوة ٥٩٩
- طريق الدعوة الأقوم ٦٠٠
- التفاضل بين الناس ٦٠٢
- الرجاء والخوف ٦٠٣
- هلاك القرى ٦٠٤
- نبي الرحمة ٦٠٥
- في وجه العاصفة ٦٠٦
- الأصل والفرع ٦٠٨
- الإنسان والشیطان ٦٠٩
- إقرار ثم إنكار ٦١٠
- في البر والبحر ٦١١
- تكريم الإنسان وتفضيله ٦١٢
- الجزاء من جنس العمل ٦١٤
- الفصل الرابع: التَّشْيِيتُ الَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ وَهُوَ فِي ذُرْوَةِ الْمُعَانَاةِ وَالْمُوَاجَهَةِ ٦١٦
- التشييت والعصمة ٦١٧
- الهجرة خروج لا إخراج ٦٢٠
- أوقات الصلوات المفروضة ٦٢٢
- معراج المؤمنين ٦٢٣
- تهجد النبي ﷺ ٦٢٣
- المقام المحمود ٦٢٤
- بشائر النصر ٦٢٥

- ٦٢٧ القرآن رحمة وشفاء -
- ٦٢٨ أسباب الشر -
- ٦٢٩ اختلاف المواقف -
- ٦٣٠ قصور علم الإنسان -
- ٦٣١ تثبيت القرآن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام -
- ٦٣٢ التحذير بالقرآن الكريم -
- ٦٣٣ المعجزات المقترحة -
- ٦٣٤ شبهة زائلة -
- ٦٣٥ الجولة الأخيرة -
- ٦٣٦ المشي على الوجوه -
- ٦٣٨ الحسد والبخل -
- ٦٤٠ فرعون والمعجزات التسع -
- ٦٤٢ الآيات الأخيرة -
- ٦٤٣ نزول القرآن الكريم مفرقاً -
- ٦٤٤ سجود الشكر وسجود الخشية -
- ٦٤٦ آية العز -
- ٦٤٩ فهرس الموضوعات •



